

પર્વતની પ્રાપ્તિનો બાધ કરતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોના આધારે વસ્તુત વિચારી જોતાં કાલભેદ, અધિકારભેદ, દિશાભેદ, ભતિભેદ, દૃષ્ટિભેદ, ગુણસ્થાનકભેદ, રૂચિભેદ, ચારિત્રક્રિયાભેદ, વયભેદ અને આસનભેદ પણ, મનુષ્યોને પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા-બાધ કરી શકતો નથી, જોકે ભેદો કારણપરતે છે, પણ તે મેરૂપર્વતની પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી, તે પ્રમાણે યોગની ધાર્મિક ક્રિયાઓમા પણ ભેદો દેખાય, તોપણ તે પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમા આ બાબતની દિશા વર્ણવી છે. કાલ અને દેશનો ભેદ તો અન્તે નષ્ટ થયાવિના રહેતો નથી જે મનુષ્યો સકલકર્મનો ક્ષય થાઓ અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાઓ, આવી ભાવ નાથી તપશ્ચર્યા આદિ કરે છે, તેઓને સકામ નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે, આવી ભાવનાથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં રહેલા જીવો પણ સકામ નિર્જરા કરે છે, એમ જૈન શાસ્ત્રોમા દર્શાવ્યું છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટકર્મ (સચિતાદિકર્મ)-નો ક્ષય કરવા માટે તપ જપ કરે છે, તેવા મિથ્યાત્વી જીવો પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢવાને માટે અધિકારી બને છે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના અશ તરીકે પ્રથમ ગુણસ્થાનકના જીવો પણ જાત, તપાદિથી, યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે, તેથી મિથ્યાત્વી જીવોને પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

સર્વ જીવોપર મૈત્રી બાવના ધારણ કરવી, સર્વ જીવોના ગુણો સજન્ધી પ્રમોદભાવના ધારણ કરવી, મધ્યસ્થભાવના ધારણ કરવી અને કંઈકા ભાવના ભાવવી, એ આપણા યોગમાર્ગના અધિકારીઓનું કર્તવ્ય છે લોકોના બિન્ન બિન્ન મત દેખીને તેઓનાપર ગુસ્સે ન થતા મતસંદિગ્ધતા ગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી, યોગના માર્ગમા સ્થિર રહી શકાય છે, માટે સર્વ યોગમાર્ગની પ્રરૂપણા કરવી અને ક્યાલાવવી અસત્ય માર્ગોનો પરિહાર કરવા ઉપદેશ દેવો મન-વાણ્ઠી અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને મન વાણ્ઠી અને કાયાયત્રી સુવ્યાપારોનો અભ્યાસ કરનાર યોગધર્મમાં પ્રવેશ કરી શકે છે

યોગનો અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ, દારૂ, માંસ, ગાળે, ધંતુરો, કોકીન વગેરે વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ સાત્વિક આદાર કરવાથી અને રજોગુણી અને તનોગુણી આદારનો ત્યાગ કરવાથી, યોગની સાધના સારી રીતે થઈ શકે છે સાત્વિક આદારની ઉત્તમ શુદ્ધિ રહે છે “ જેવો આદાર તેવો ઓડકાર ” એ કહેણીમાં ઘણો બાવાય સમાયે છે યોગ્ય આદાર અને યોગ્ય વિહારથી યોગની સિદ્ધિ થાય છે

માનસિક બળ પ્રાપ્ત કરીને આત્માની જ્ઞાનાદિ વ્યક્તિઓનો પ્રકાશ કરવો અને રાગદ્વેષાદિ દુર્ગુણોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો, એજ યોગજ્ઞાનનું કાર્ય છે સદ્ગુણોની જે જે ઉપાયોવડે પ્રાપ્તિ કરવી તે યોગ કહેવાય છે કર્મનો ક્ષય કરવાને યોગસમાન કોઈ સાધન નથી જગત્માં ગગાન-

કેટલાક લોકો અશ્વોપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક હાથી ઉપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક આગગાડીમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક હવાઈ વિમાનમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક પગે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક મનુષ્યોના ખભાપર બેસીને જતા હોય, કેટલાંક નાનાં બાળકો હળવે હળવે ચાલીને જતાં હોય, કેટલાક રમત કરતા કરતા જતા હોય, તેમ કેટલાક મેરૂપર્વત-પર દક્ષિણ દિશાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક ઉત્તરદિશામાંથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક પૂર્વદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક પશ્ચિમદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક વિદિશાઓમાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક કમંડલુ ધારણ કરીને તે તરફ આવવા ગમન કરતા હોય, કેટલાક નમ્ર થઈને તે તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, તથા કેટલીક સ્ત્રીઓ મેરૂ-પર્વત તરફ આવવા નીકળી હોય, કેટલાક પુરૂષો તે તરફ આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાંક બાળકો પણ ત્યાં આવવા નીકળ્યાં હોય, તે પ્રમાણે ગમે તે દેશના અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યો અને પશુ પંખીઓ પણ મેરૂ-પર્વત તરફ આવવા નીકળ્યાં હોય, તેઓમાંથી કેટલાક સડકના રસ્તે થઈને મેરૂપર્વત તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, કેટલાક નદીનાળાંના રસ્તે થઈને આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાક રાજમાર્ગે ચાલીને મેરૂપર્વતપર ચઢવા ઇચ્છતા હોય, કેટલાક પગશેરીઓના માર્ગે થઈ મેરૂપર્વત તરફ ચઢવાને પ્રયત્ન કરતા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વત તરફ આવતાં રસ્તામાં ઉર્ધ્વા ઉર્ધ્વાને આવતા હોય, કેટલાક થાક ખાઈને આવતા હોય, તેમાં કેટલાક મેરૂપર્વતથી હજાર ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક સો ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પચ્ચીશ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પાંચ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક ઠેક પાસે આવી પહોંચ્યા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વતપર ચઢવાને એક વર્ષની વારવાળા હોય, કેટલાક છ મહીનામાં આવી પહોંચવાના હોય, કેટલાક ચાર માસમાં, કેટલાક મહીનામાં, કેટલાક દશ દીવસમાં, કેટલાક પાંચ દીવસમાં અને કેટલાક એક દીવસમાં મેરૂપર્વતપર આવી પહોંચવાના હોય પણ, ઉપર્યુક્ત સર્વ મનુષ્યોનું તથા પશુપંખીઓનું સાધ્યખિન્દુ તો મેરૂપર્વતપર પહોંચવાનું છે; તે પ્રમાણે દેશ, કાળ, અધિકાર, અને આસન, આદિ ભેદોથી ભેદવાળા ધર્મિમનુષ્યોનું પણ સાધ્યખિન્દુ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

મેરૂપર્વતના દૃષ્ટાંતની પેઠે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ પણ, પરમાત્મપદરૂપ મેરૂપર્વત પ્રતિ, દેશ, કાલ, ધર્મસામગ્રી; આત્મબળ, અધિકાર અને સ્વદૃષ્ટિથી પ્રયાણ કરે છે, જેમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે રેલગાડી અને હવાઈ વિમાનના જેવા ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકરૂપ યોગધર્મને અવલંબીને આગળ ચાલ્યાજ કરે છે, તે વહેલા પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. મેરૂપર્વત પ્રતિ જવામાં દિશાભેદ, કાલભેદ અને માર્ગ જેમ મેરૂ-

श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थमाला/ग्रन्थाङ्क-२३
ॐ कृपाक

योगनिष्ठ मुनिराज श्रीबुद्धिसागरजीकृतः।

योगदीप

सुरतना प्रसिद्ध (सुश्रावक)

रोड लक्ष्मभाई धर्मचंद अवेरीनी मंदईती-

छपायी प्रसिद्ध कर्ता

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडळ. मुम्बई.

(चपागली)

हा. गा. लक्ष्मभाई धर्मचंद इत्यादि.

प्रति १०००

प्रीति २४३८

वि. न. य. १९९८

मुम्बई-निपुणसागर प्रेस

कि. ०-१६-०

Printed by B R. Ghanekar, at the "Nirnaya-sagar" Press,
23, Kolbhat Lane, Bombay.

and

Published by Lallubhai Karamchand Dalal for Adhyatma
Genanapiasarak Mandal, Champagalli :

BOMBAY.

યોગદીપકની પ્રસ્તાવના.

આ યોગદીપક ગ્રંથ તે વિષયના અભિલાષી જનોને, જેટલો હીતકર છે તેટલોજ ઉપયોગી છે ગુરૂવર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીનો તદ્વિષયે અનુભવ અને પ્રેમ હોવાથી આ ગ્રંથ સસ્કૃતમાં તેઓશ્રીએ રચ્યો હતો, પણ તે ભાષાથી અજ્ઞ જનો ગુર્જરભાષામાં સ્પષ્ટ રીતે યોગનું મહાત્મ્ય જાણે અને તે પ્રતિ પ્રેરાય તે માટે કોઈ સરળ સાધન ન હોવાથી તેઓશ્રીએ ગુર્જરભાષામાં વિવેચન કર્યું છે, જે ગ્રંથમંડળે શ્રીમદ્બુદ્ધિસાગરજી ગ્રંથમાળાના ૨૩ મા ગ્રંથતરીકે પ્રગટ કર્યો છે.

ગુરૂશ્રીએ ગ્રંથ પ્રારંભમાં લખેલ “યોગભૂમીકા” તરફ નજર કરતા યોગનું મહાત્મ્ય, યોગની આવશ્યકતા, યોગીમાં રહેતું સામર્થ્ય, તેના વિસ્તારથી થઈ પડેલી હાલની સ્થિતિ, જન પૂર્વાચાર્યોમાં તેનો પ્રચાર કેવો હતો અને તેથી તેઓ શુ કરી શકતા હતા, વગેરે વર્ણન કરીને બતાવી આપ્યું છે કે, પ્રમાદવરો અથવા ગમે તે કારણે પણ આર્યાવર્તમાં-તેમાં ખાસ કરી જૈનોમાં-જ્યારથી યોગાભ્યાસ થતવા માંડ્યો છે ત્યારથી જૈનોની શક્તિમય થટાડો થતો આવ્યો છે દરેક ધર્મવાળા ગમે તે રૂપે યોગને માને છે પણ તેનું રહસ્ય વીસારે પડવાથી પોતે યોગને અમુક અથે સેવતાં છતાં પણ અજ્ઞાને કરી યોગનામનું ખડન કરવા તૈયાર વર્ષ બાંધે છે જેમ કે જૈનોની દરેક આવશ્યક ક્રિયાઓ યોગરૂપે હોવા છતાં તેના રહસ્યાર્થને જાણવાની દરકાર ન કરતાં, કેટલાક જૈનો ક્રિયારૂપ યોગનું પરિપૂર્ણ ફલ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, પણ ગુરૂવર્યશ્રીના આ ગ્રંથના વિવેચન ઉપરથી તેમ મુંઝાઈના ચાતુરમાસ દરમીયાન આવશ્યક ક્રિયાઓ ઉપરના બ્યાખ્યાનબોધ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાયું છે કે, મણુધર મહારાજઓએ-પૂર્વાચાર્યોએ-જે જે ક્રિયાઓની આવશ્યકતા વર્ણવી છે તે અપૂર્વ રહસ્યપૂર્વક છે. એટલુંજ નહીં પણ યોગ-માર્ગની નિઃસરણિરૂપ તે છે અને તે નિઃસરણીવડે સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી આત્મસામર્થ્ય પ્રગટ કરી, ક્રમે કરી ઉચ્ચ સ્થાનપ્રતિ પહોંચવાનું છે.”

જૈનોએ-જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ યોગને મુખ્ય માન્યા છે યોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માની શુદ્ધતા કરવાનો છે યોગના આઠ ભેદ છે વગેરે વર્ણન આ ગ્રંથમાં છે

જૈનયોગની ઉત્તમતા જણાવવા પૂર્વક ગુરૂવર્યે આ ગ્રંથ રચના માટે પોતાના સમયનો સફળયોગ કર્યો છે તે જૈન સમાજ ઉપરજ નહીં પણ

જૈનેતર સમાજ ઉપર પણ અપૂર્વ ઉપકાર કર્યો છે, એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. ખરેખર સન્ત પુરૂષો, મહાત્માઓ, પોતાના સમયનો, પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ અન્ય જનોને બોધ કરવામાં અને પુસ્તકો રચવામાં કરે છે તેજ સર્વોત્તમ ધર્મમાર્ગ છે; કેમ કે, અન્ય જનો ઉપર ઉપકાર થવા પૂર્વક સદાકાળ જ્ઞાનના વિચારોમાંજ મશગુલ રહેવાથી બાહ્ય ખટપટોમાં પ્રવેશતું નથી.

આ ગ્રંથમાં યોગના અંગે ઘણી બાબતો વર્ણવી છે અને તેમાં, દેહ અને આત્મા, આત્માનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ, ઇન્દ્રિયો તે આત્મા નથી, આત્મા કથંચિત્ નિત્ય અને કથંચિત્ અનિત્ય, જ્ઞાનક્રિયાથી મુક્તિ, પરમાત્મ થવાની કુંચી, યોગની સાધના કેમ કરવી જોઈએ, કઈ અવસ્થામાં વધુ સારી થઈ શકે, યોગના અષ્ટ પ્રકાર અને તેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ આદીની જરૂર તથા તેની રીતો, તેમજ સ્વરોહ્ય જ્ઞાનનું દિગ્દર્શન કરાવી, તેમાં કઈ વખતે શું કરવું? અમુક વખતે શું થશે? કઈ દિશામાં કયું તત્ત્વ રહ્યું છે અને તેનું કળ શું? તે જણાવ્યું છે. તેમજ પ્રાણાયામથી રોગ નાશ પામે છે, પ્રાણવાયુ સાધનાના યોગીઓ અન્યોના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તે તથા તેનો અભ્યાસ કેવી રીતે શરૂ કરવો, ધારણાનું સ્વરૂપ, મનનો પ્રત્યાહાર, તેને જીતવાના ઉપાયો, મનની દશાનું વર્ણન, વગેરે ઉપર સાફ વિવેચન કર્યું છે, છેવટે અષ્ટાંગ યોગનો અધિકારી કોણ? આરિત્રક્રિયાના ભેદ, તેનું કળ, સમ્યક્ત્વ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સ્વરૂપ, આરિત્ર કોની પાસે લેવું, વગેરે વર્ણવી યોગનો પ્રકાશ કરવામાં દીપકસમાન એવું આ ગ્રંથનું યોગદીપક નામ સાર્થક કર્યું છે.

છેવટે આવા અમૂલ્ય ગ્રંથનો પ્રકાશ કરવાને સહાય કરનાર, સુરતના દેવ, ગુરૂ અને ધર્મઆરાધક સુશ્રાવક-પ્રખ્યાત ઝવેરી લલિતુભાઈ ધર્મચંદ, ઝવેરીને ધન્યવાદ આપી, સુરા જનો હંસ ચંચુવત્ સાર ગ્રહી ગુરૂવર્યની આ રચનાનો અમૂલ્ય લાભ મેળવશે એમ ધૈર્યથી વિરમીએ છીએ.

મુંબઈ-ચંપાગઢી.
કાગળ વદ ૭
વિરસવત્ ૨૪૩૮.

લી૦

અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

યોગભૂમિકા.

યોગનું માહાત્મ્ય સર્વ સાક્ષર મનુષ્યો, એકી અવાજે કણુલ કરે છે. આર્યાવતમાં યોગના સાધકો, અર્થાત્ યોગીઓ ઘણા હતા. દરેક દશનમાં યોગની પ્રક્રિયાઓ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પરિણમી છે. કોઈ પણ દર્શનમાં યોગના તત્ત્વો અનેક રીતે ભિન્ન નામે પણ દાખલ થયા છે. યોગના અસખ્ય ભેદો છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં અસખ્ય યોગે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ દર્શાવીને સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, જે જે યોગવડે આત્માની, પરિણામાદિની અપેક્ષાએ ઉચ્ચ દશા થાય તેનો આદર કરવો જગત્માં ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓને ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાના યોગો પ્રતિ રૂચિ હોય છે, તેથી ભિન્ન ભિન્ન યોગક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થએલા મનુષ્યોની, ઘણા બાજે યોગની ક્રિયાઓ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે, પણ તે સર્વ યોગીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માની પુરૂષતા કરવાનો હોવાથી, દૂર આસનાદિ ભેદ પડે છતાં પણ, અન્તે સર્વે પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. અધિકારભેદે અને રૂચિભેદે, ભિન્ન ભિન્ન ધર્મયોગને દેખી બાળશવો એક બીજાનું ખડન કરે છે અને જે યોગ પોતાને પ્રાપ્ત થયો છે, તેની પણ પૂર્ણ આરાધના કરી શકતા નથી. શ્રી વીરપ્રભુએ અસખ્ય યોગમાં પણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર, એ ત્રણ યોગને મુખ્ય માન્યા છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ પ્રમાણે યોગના આઠ ભેદ પડે છે. લક્ષ્મિયોગ વગેરેનો પણ યોગમાં સમાવેલ થાય છે.

યોગાવિના દુનિયાનો કોઈ પણ ધર્મ પ્રખ્યાતિ પામ્યો નથી, મુસલમાનો પણ યોગને માને છે, વેદને માનનાર સર્વ હિન્દુઓ પણ યોગને માને છે, બૌદ્ધો પણ યોગને માને છે, ખ્રીસ્તિઓ પણ યોગને માને છે. નાસ્તિક લોકો પણ નીતિરૂપ યમને માનીને, તેના અશરૂપ યોગને માને છે, સારેજ તેઓ મનુષ્યની રીતિમાં ગણી શકાય છે. કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવી નહિ, જીવ જોલકુ નહિ, ચોરી કરવી નહિ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, કોઈનો નિશ્વાસવાત કરવો નહિ, સર્વ પ્રાણીઓનું હર્ષ ઈચ્છવું, આ યોગનું પ્રથમ પગથીયું છે, તેનો અમુક અશે પણ સર્વ ધર્મવાળાઓને સ્વીકાર કરવો પડે છે, જે તેનો સ્વીકાર કરે નહિ તો દુનિયામાં તે ધર્મની હયાતી પણ રહે નહિ. મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તિયો પણ, અમુક અશે સત્ય જોલકુ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સર્વ જીવોની દયા કરવી, ઇલાહિ બાળતોને માને છે. નાસ્તિકો પણ નીતિધર્મરૂપ યોગને માને છે. બૌદ્ધો અમુક અશે આહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, દારૂમાસત્યાગરૂપ, યોગના પ્રથમ પગથીયાને સ્વીકારે છે, તેવી તેઓ પણ યોગના ઉપાસકો

કેટલાક લોકો અશ્વોપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક હાથી ઉપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક આગગાડીમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક હવાઈ વિમાનમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક પગે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક મનુષ્યોના ખભાપર બેસીને જતા હોય, કેટલાંક નાનાં બાળકો હળવે હળવે ચાલીને જતાં હોય, કેટલાક રમત કરતા કરતા જતા હોય, તેમ કેટલાક મેરૂપર્વત-પર દક્ષિણ દિશાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક ઉત્તરદિશામાંથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક પૂર્વદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક પશ્ચિમદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક વિદિશાઓમાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક કમંડલુ ધારણુ કરીને તે તરફ આવવા ગમન કરતા હોય, કેટલાક નમ્ર થઈને તે તરફ પ્રયાણુ કરતા હોય, તથા કેટલીક સ્ત્રીઓ મેરૂ-પર્વત તરફ આવવા નીકળી હોય, કેટલાક પુરૂષો તે તરફ આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાંક બાળકો પણ ત્યાં આવવા નીકળ્યાં હોય, તે પ્રમાણે ગમે તે દેશના અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યો અને પશુ પંખીઓ પણ મેરૂ-પર્વત તરફ આવવા નીકળ્યાં હોય, તેઓમાંથી કેટલાક સડકના રસ્તે થઈને મેરૂપર્વત તરફ પ્રયાણુ કરતા હોય, કેટલાક નદીનાળાંના રસ્તે થઈને આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાક રાજમાર્ગે ચાલીને મેરૂપર્વતપર ચઢવા ઇચ્છતા હોય, કેટલાક પગશેરીઓના માર્ગે થઈ મેરૂપર્વત તરફ ચઢવાને પ્રયત્ન કરતા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વત તરફ આવતાં રસ્તામાં ઉર્ધ્વી ઉર્ધ્વીને આવતા હોય, કેટલાક થાક ખાધને આવતા હોય, તેમાં કેટલાક મેરૂપર્વતથી હંતર ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક સો ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પચ્ચીશ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પાંચ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક ઠેક પાસે આવી પહોંચ્યા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વતપર ચઢવાને એક વર્ષની વારવાળા હોય, કેટલાક છ મહીનામાં આવી પહોંચવાના હોય, કેટલાક ચાર માસમાં, કેટલાક મહીનામાં, કેટલાક દશ દીવસમાં, કેટલાક પાંચ દીવસમાં અને કેટલાક એક દીવસમાં મેરૂપર્વતપર આવી પહોંચવાના હોય પણ, ઉપર્યુક્ત સર્વ મનુષ્યોનું તથા પશુપંખીઓનું સાધ્યબિન્દુ તો મેરૂપર્વતપર પહોંચવાનું છે; તે પ્રમાણે દેશ, કાળ, અધિકાર, અને આસન્ન, આદિ ભેદોથી ભેદવાળા ધર્મિમનુષ્યોનું પણ સાધ્યબિન્દુ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

મેરૂપર્વતના દૃષ્ટાંતની યેઠ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ પણ, પરમાત્મપદરૂપ મેરૂપર્વત પ્રતિ, દેશ, કાલ, ધર્મસામગ્રી; આત્મબળ, અધિકાર અને સ્વદૃષ્ટિથી પ્રયાણુ કરે છે, જેમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે રેલગાડી અને હવાઈ વિમાનના જેવા ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકરૂપ યોગધર્મને અવલંબીને આગળ ચાલ્યાજ કરે છે, તે વહેલા પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. મેરૂપર્વત પ્રતિ જવામાં દિશાભેદ, કાલભેદ અને માર્ગ જેમ મેરૂ-

આર્યસમાજીઓ પણ, યોગપાતજીલ મન્ય અને અન્ય પણ યોગના શ્રુત્યોને સ્વીકારે છે આર્યમુનિએ ભગવદ્ગીતાપર હિન્દી ભાષામાં ભાષ્ય રચ્યું છે, જેમાં કહ્યું છે કે, કૃષ્ણએ પરમાત્મા નહોતા પણ એક યોગી હતા અને તેમણે યોગના પ્રતાપથી અર્જુનને વિશ્વપુરુષનું દર્શન કરાવ્યું, ઇત્યાદિ લખીને યોગ નાજ મહિમાનો તે સ્વીકાર કરે છે દયાનન્દ સરસ્વતી પણ યોગના ઉપર બ્રહ્મા રાખતા હતા કૃષ્ણીર પણ યોગના સખન્ધી થણા પદ ગાય છે અને પોતાના બનાવેલા સ્વરોદયમાં યોગસખન્ધી થણું માહાત્મ્ય વર્ણવે છે મત્સ્યેન્દ્ર અને ગોરખ પણ યોગના સખન્ધી થણું વણુન કરે છે વલ્લભાચાર્ય અને સ્વામીનારાયણ તથા શ્રદ્ધાસમાજીઓ પણ યોગતત્ત્વને માન આપે છે થીઓસોફીકલ સોસાઈટીમાં દાખલ થનારા થીઓસોફીસ્ટો પણ, યોગમાર્ગને અનુસરે છે રાધાપન્થના મનુષ્યો પણ યોગમાર્ગ તરફ વલણ ધરાવે છે

હવે વિદેશ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ અમેરિકા અને ઇન્ડિયાના લોકો યોગ-વિદ્યા તરફ પ્રેમની દૃષ્ટિથી દેખે છે, તેઓ યોગનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા છે મેસ્મેરિઝમ, હિપનોટીઝમ, વગેરે પ્રયોગો ખરેખર યોગરૂપ સૂર્યના એક કિરણ જેવા પ્રકાશવા લાગ્યા છે આ પ્રકારે કરોડો મનુષ્યો યોગને માન આપવા લાગ્યા છે

જૈન શાસ્ત્રોમાં યોગસખન્ધી અનેક થયો છે યોગવિદ્યાના ડેટલાક શ્રુત્યો પહેલા ગુપ્ત રાખવામાં આવતા હતા યોગનું પરિપૂર્ણ આરાધન કરીને ચોવીસમાં તીર્થંકર શ્રી મહાવીર પ્રભુએ, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું વીતરાગ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ યોગના અનેક બેહોનું વર્ણન કર્યું છે અન્ય દર્શનીઓ એકેક યોગને માને છે, ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુ કવીત જૈનદર્શનમાં હઠયોગ, રાજયોગ, ક્રિયાયોગ, ભક્તિયોગ, મત્રયોગ, લયયોગ, (સ્થિરતા) દેશવિરતિ-યોગ અને સર્વવિરતિયોગ, આદિ સર્વ યોગોનો મમાવેશ ધાય છે જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જેટલા તીર્થંકરો ધાય છે તેટલા સર્વે વિશસ્થાનકરૂપ યોગની આ રાધના વડેજ ધાય છે અન્ય ધર્માવલંબીઓ કરતા, જૈન યોગની ઉત્તમતા છે, એમ શ્રી વીરપ્રભુની વાણી જેણે સખા પાન કર્યું છે તે બાણી રોકે છે જૈન સાધુઓ અને શ્રાવકોના ધાર્મિક આચારો ખરેખર યોગરૂપજ છે પચમહા નત અને ખારતતનો યોગના પહેલા પગથીયારૂપ યમમાં સમાવેશ ધાય છે શ્રી મહાવીર પ્રભુ, અષ્ટાદશ દોષ રહિત સર્વન હતા, માટે તેમનો કથિત યોગમાર્ગ પરિપૂર્ણ સત્યથી ભરેલો છે, એમ અમોને પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ છે

જૈન શાસ્ત્રોમાં મહાવીર પ્રકારની લઘિધ્યો દર્શાવી છે, તે યોગીઓને ઉત્પન ધાય છે તપશ્ચર્યા કરવી તે પણ એક વ્રતનો યોગ છે પ્રતિબંધના, પ્રતિક્રમણ, પૂજ, સ્વાધ્યાય અને પાચ સમિતિયો પણ યોગરૂપજ છે મન,

કેટલાક લોકો અશ્વોપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક હાથી ઉપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક આગગાડીમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક હવાઈ વિમાનમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક પગે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક મનુષ્યોના ખલાપર બેસીને જતા હોય, કેટલાંક નાનાં બાળકો હળવે હળવે ચાલીને જતાં હોય, કેટલાક રમત કરતા કરતા જતા હોય, તેમ કેટલાક મેરૂપર્વત-પર દક્ષિણ દિશાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક ઉત્તરદિશામાંથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક પૂર્વદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક પશ્ચિમદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક વિદિશાઓમાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક કમંડલુ ધારણ કરીને તે તરફ આવવા ગમન કરતા હોય, કેટલાક નગ્ન થઈને તે તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, તથા કેટલીક સ્ત્રીઓ મેરૂપર્વત તરફ આવવા નીકળી હોય, કેટલાક પુરૂષો તે તરફ આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાંક બાળકો પણ ત્યાં આવવા નીકળ્યાં હોય, તે પ્રમાણે ગમે તે દેશના અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યો અને પશુ પંખીઓ પણ મેરૂપર્વત તરફ આવવા નીકળ્યાં હોય, તેઓમાંથી કેટલાક સડકના રસ્તે થઈને મેરૂપર્વત તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, કેટલાક નદીનાળાંના રસ્તે થઈને આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાક રાજમાર્ગે ચાલીને મેરૂપર્વતપર ચઢવા ઇચ્છતા હોય, કેટલાક પગશેરીઓના માર્ગે થઈ મેરૂપર્વત તરફ ચઢવાને પ્રયત્ન કરતા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વત તરફ આવતાં રસ્તામાં ઊર્ધ્વી ઊર્ધ્વીને આવતા હોય, કેટલાક થાક ખાધને આવતા હોય, તેમાં કેટલાક મેરૂપર્વતથી હજાર ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક સો ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પચ્ચીસ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પાંચ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક ઠેક પાસે આવી પહોંચ્યા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વતપર ચઢવાને એક વર્ષની વારવાળા હોય, કેટલાક છ મહીનામાં આવી પહોંચવાના હોય, કેટલાક આર માસમાં, કેટલાક મહીનામાં, કેટલાક દશ દીવસમાં, કેટલાક પાંચ દીવસમાં અને કેટલાક એક દીવસમાં મેરૂપર્વતપર આવી પહોંચવાના હોય પણ, ઉપર્યુક્ત સર્વ મનુષ્યોનું તથા પશુપંખીઓનું સાધ્યમિન્દુ તો મેરૂપર્વતપર પહોંચવાનું છે; તે પ્રમાણે દેશ, કાળ, અધિકાર, અને આસન્ન, આદિ ભેદોથી ભેદવાળા ધર્મિમનુષ્યોનું પણ સાધ્યમિન્દુ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

મેરૂપર્વતના દૃષ્ટાંતની પેઠે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ પણ, પરમાત્મપદરૂપ મેરૂપર્વત પ્રતિ, દેશ, કાલ, ધર્મસામગ્રી; આત્મબળ, અધિકાર અને સ્વદૃષ્ટિથી પ્રયાણ કરે છે, જેમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે રેલગાડી અને હવાઈ વિમાનના જેવા ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકરૂપ યોગધર્મને અવલંબીને આગળ ચાલ્યાજ કરે છે, તે વહેલા પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. મેરૂપર્વત પ્રતિ જવામાં દિશાભેદ, કાલભેદ અને માર્ગ જેમ મેરૂ-

પર્વતની પ્રાપ્તિનો બાધ કરતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોના આધારે વસ્તુત વિચારી જોતા કાલભેદ, અધિકારભેદ, દિશાભેદ, ભતિભેદ, દૃષ્ટિભેદ, ગુણસ્થાનકભેદ, રૂચિભેદ, ચારિત્રક્રિયાભેદ, વયભેદ અને આસનભેદ પણ, મનુષ્યોને પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા-બાધ કરી શકતો નથી, જોકે જેલો કારણપરત્વે છે, પણ તે મેરૂપર્વતની પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી, તે પ્રમાણે યોગની ધાર્મિક ક્રિયાઓમા પણ જેલો દેખાય, તોપણ તે પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમા આ બાબતની દિશા વર્ણવી છે કાલ અને દેશનો ભેદ તો અન્તે નહિ થયાવિના રહેતો નથી જે મનુષ્યો સકલકર્મનો ક્ષય થાઓ અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાઓ, આવી ભાવનાથી તપશ્ચર્યા આદિ કરે છે, તેઓને સકામ નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે, આવી ભાવનાથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં રહેલા જીવો પણ સકામ નિર્જરા કરે છે, એમ જૈન શાસ્ત્રોમા દર્શાવ્યું છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે જ્ઞાનાવરણીયાદિ અટકર્મ (સચિતાદિકર્મ)-નો ક્ષય કરવા માટે તપ જપ કરે છે, તેવા મિથ્યાત્વી જીવો પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢવાને માટે અધિકારી બને છે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના અસ તરીકે પ્રથમ ગુણસ્થાનકના જીવો પણ મત, તપાદિથી, યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે, તેથી મિથ્યાત્વી જીવોને પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

સર્વ જીવોપર મની ભાવના ધારણ કરવી, સર્વ જીવોના ગુણો સમજી પ્રમોદભાવના ધારણ કરવી, મધ્યસ્થભાવના ધારણ કરવી અને કંઈકા ભાવના ભાવવી, એ આપણા યોગમાર્ગના અધિકારીઓનું કર્તવ્ય છે કોઈકોના ભિન્ન ભિન્ન મત દેખીને તેઓનાપર ગુસ્સે ન થતા મતસહિષ્ણુતા ગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી, યોગના માર્ગમા સ્થિર રહી શકાય છે, માટે સત્ય યોગમાર્ગની પ્રરૂપણા કરવી અને કયાભાવથી અસત્ય માર્ગોનો પરિહાર કરવા ઉપદેશ દેવો મન-વાણી અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને મન વાણી અને કાયાધકી મુવ્યાપારોનો અભ્યાસ કરનાર યોગધર્મમા પ્રવેશ કરી શકે છે

યોગનો અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ, દારૂ, માંસ, ગાંજે, ધતુરો, કોઈકીન વગેરે વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ સાત્ત્વિક આહાર કરવાથી અને રજોગુણી અને તમોગુણી આહારનો ત્યાગ કરવાથી, યોગની સાધના સારી રીતે થઈ શકે છે સાત્ત્વિક આહારથી ઉત્તમ શુદ્ધિ રહે છે " જેવો આહાર તેવો ઓડકાર " એ કહેણીમા વણે બાવાર્ય સમાયો છે યોગ્ય આહાર અને યોગ્ય વિહારથી યોગની સિદ્ધિ થાય છે

માનસિક બળ પ્રાપ્ત કરીને આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયોનો પ્રકાશ કરવો અને રાગદ્વેષાદિ દુર્ગુણોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો, એજ યોગજ્ઞાનનું કાર્ય છે સદ્ગુણોની જે જે ઉપાયોવડે પ્રાપ્તિ કરવી તે યોગ કહેવાય છે કર્મનો ક્ષય કરવાને યોગસમાન કોઈ સાધન નથી જગત્મા ગગાન

છે યોગનું ઉચ્ચ ચારિત્ર ધારણ કરીને યોગી અનેવા જૈન સાધુઓ, જૈન
 શાસનનો અને ઉપાયોથી ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થયે આત્માનું અનુપમેય
 બળ વધારવું હોય તો, દે લબ્ધ થવો ! યોગમાર્ગનું અનલબ્ધન કરો ! જૈન
 ગુરૂંજી સ્થાપીને તેમા યોગવિદ્યાના અભ્યાસથી નિઘાર્યોયોમા આત્મબળ
 પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરો યોગનું પ્રથમ પગથીયું યમ છે, તેની બરાબર આરા
 ધના કરો કે, જેથી યોગના બીજા, ત્રીજા આદિ પગથીયાપર ચઢી શકાય
 ધ્યાન, સમાધિ, આદિ યોગના અગ્રોમા પ્રવેશ કરનારા સાધુઓ, ઉદાર
 ચિત્તાવાળા બની, સ્વપર કટ્યાણુ કરવાને સમર્થ બને છે યોગના માહાત્મ્યનું
 વર્ણન કરવા પરિપૂર્ણ કોઈ સમય થઈ શકતું નથી. યોગના પ્રતાપથી અનેક
 ભવના કરેલાં કર્મ, કાચી બે ઘડીમા ક્ષય કરી રાકાય છે અને અંતે કેવલ
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, માટે બાહ્યયોગની શુદ્ધિ કરીને આંતરિક યોગની
 શુદ્ધિ કરવી જોઈએ મન, વચન અને કાયાના અશુભ યોગોનો ત્યાગ કરીને
 મન, વચન અને કાયાના શુભ યોગો કરવા, એજ યોગનું પ્રથમ પગથીયું
 છે, તે જોડે આદ્ય છે તે મનુષ્યો, ઉપર ચઢવાના અધિકારી બને છે યોગનું
 પ્રથમ પગથીયું ત્યાગ કરીને, જેઓ એકદમ ઉપરના પગથીયાપર ચઢવાનો
 પ્રયત્ન કરે છે, તેઓને અંતે પાછા ડૂંગી, પચમહાવ્રતરૂપ યમની આરાધના
 કરવી પડે છે, કેમ કે પાયાવિના મહેલ ટકી શકતો નથી, જેમ પગવિના
 મનુષ્ય ઉભો રહી શકતો નથી, તેમ પચ મહાવ્રતરૂપ યમ વા નીતિ વિના
 કોઈ પણ યોગી ઉપરની ભૂમિકામા પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તો તે પુનઃ
 પસ્તાઈને, વા અનુભવ લેધને પણ મતોને અગીકાર કરે છે હૃદય ક્યાવી પૂર્ણ
 હોય, સંલયથી વાપી રીલતી હોય, અસ્તેય વ્રતની સારી રીતે આરાધના
 થતી હોય, ક્ષણચર્યથી આત્મા ઉચ્ચ બન્યો હોય, પરિવ્રતનો ત્યાગ થયો
 હોય, ત્યારે મનુષ્ય, યોગની પ્રથમ ભૂમિકાને દૃઢ કરીને, માનસિક ક્રોધાદિક
 દોષો હઠાવીને, પરમાત્મ પ્રભુની આરાધના કરવાને, ઉત્તમ અધિકારી બની
 રાકે છે તેવો ઉત્તમ મનુષ્ય યોગની ધર્મક્રિયાઓને અધિકાર પ્રમાણે કરે છે
 અને અત્પ્ર ભુદ્ધિવાળા થવો, પોતાના અધિકાર તથા રૂચિ પ્રમાણે ક્રિયાઓ
 કરે છે, જાની તેઓની ભુદ્ધિમા ભેદ વા સત્ય ઉત્પન્ન કરતો નથી, પણ
 બાળજીવો પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે જે ક્રિયાઓ કરે છે, તેમને, તેમના
 અધિકાર પ્રમાણે ધર્મક્રિયાઓના ઉદ્દેશોને સમજાવીને તેઓને ક્રિયામાર્ગમા
 સ્થિર કરે છે અને ઉપરના અધ્યાત્મજ્ઞાનાદિ માર્ગમા ચઢાવવાને પ્રયત્ન કરે છે
 યોગીનો અધિકાર બાળ જીવોના અધિકાર કરતા જુદો હોય છે યોગની સાધના
 ગૃહસ્થાવાસમા અને સાધુ અવસ્થામા થઈ રાકે છે, પણ ગૃહસ્થ કરતા સાધુ
 અનુસ્થામા યોગની આરાધના અનન્ત ગણી સારી રીતે થઈ રાકે છે.
 સાધુ અવસ્થામા યોગની સાધના મુખ્યતાએ સાધવાની હોય છે ગૃહસ્થ, ગૃહસ્થ

કેટલાક લોકો અશ્વોપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક હાથી ઉપર ચઢીને જતા હોય, કેટલાક આગગાડીમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક હવાઈ વિમાનમાં બેસીને જતા હોય, કેટલાક પગે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક મનુષ્યોના ખભાપર બેસીને જતા હોય, કેટલાંક નાનાં બાળકો હળવે હળવે ચાલીને જતાં હોય, કેટલાક રમત કરતા કરતા જતા હોય, તેમ કેટલાક મેરૂપર્વત-પર દક્ષિણ દિશાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક ઉત્તરદિશામાંથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક પૂર્વદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક પશ્ચિમદિશામાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક વિદિશાઓમાંથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક કમંડલુ ધારણ કરીને તે તરફ આવવા ગમન કરતા હોય, કેટલાક નમ્ર થઈને તે તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, તથા કેટલીક સ્ત્રીઓ મેરૂપર્વત તરફ આવવા નીકળી હોય, કેટલાક પુરૂષો તે તરફ આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાંક બાળકો પણ ત્યાં આવવા નીકળ્યાં હોય, તે પ્રમાણે ગમે તે દેશના અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યો અને પશુ પંખીઓ પણ મેરૂપર્વત તરફ આવવા નીકળ્યાં હોય, તેઓમાંથી કેટલાક સડકના રસ્તે થઈને મેરૂપર્વત તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, કેટલાક નદીનાળાંના રસ્તે થઈને આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાક રાજમાર્ગે ચાલીને મેરૂપર્વતપર ચઢવા ઇચ્છતા હોય, કેટલાક પગશેરીઓના માર્ગે થઈ મેરૂપર્વત તરફ ચઢવાને પ્રયત્ન કરતા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વત તરફ આવતાં રસ્તામાં ઉઘીં ઉઘીંને આવતા હોય, કેટલાક થાક ખાધને આવતા હોય, તેમાં કેટલાક મેરૂપર્વતથી હજાર ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક સો ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પચ્ચીશ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પાંચ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક ઠેક પાસે આવી પહોંચ્યા હોય, કેટલાક મેરૂપર્વતપર ચઢવાને એક વર્ષની વારવાળા હોય, કેટલાક છ મહીનામાં આવી પહોંચવાના હોય, કેટલાક ચાર માસમાં, કેટલાક મહીનામાં, કેટલાક દશ દીવસમાં, કેટલાક પાંચ દીવસમાં અને કેટલાક એક દીવસમાં મેરૂપર્વતપર આવી પહોંચવાના હોય પણ, ઉપર્યુક્ત સર્વ મનુષ્યોનું તથા પશુપંખીઓનું સાધ્યભિન્દુ તો મેરૂપર્વતપર પહોંચવાનું છે; તે પ્રમાણે દેશ, કાળ, અધિકાર, અને આસન્ન, આદિ ભેદોથી ભેદવાળા ધર્મિમનુષ્યોનું પણ સાધ્યભિન્દુ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

મેરૂપર્વતના દૃષ્ટાંતની પેઠે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ પણ, પરમાત્મપદરૂપ મેરૂપર્વત પ્રતિ, દેશ, કાલ, ધર્મસામગ્રી; આત્મબળ, અધિકાર અને સ્વદૃષ્ટિથી પ્રયાણ કરે છે, જેમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે રેલગાડી અને હવાઈ વિમાનના જેવા ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકરૂપ યોગધર્મને અવલંબીને આગળ ચાલ્યાજ કરે છે, તે વહેલા પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. મેરૂપર્વત પ્રતિ જવામાં દિશાભેદ, કાલભેદ અને માર્ગ જેમ મેરૂ-

પર્વતની પ્રાપ્તિનો બાધ કરતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોના આધારે વસ્તુત વિચારી જોતા કાવલેદ, અધિકારલેદ, દિશાલેદ, જાતિલેદ, દૃષ્ટિલેદ, ગુણસ્થાનકલેદ, રૂચિલેદ, ચારિત્રક્રિયાલેદ, વયલેદ અને આસનલેદ પણ, મનુષ્યોને પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા-બાધ કરી શકતો નથી, જોકે લેલો કારણપરતે છે, પણ તે મેરૂપર્વતની પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી, તે પ્રમાણે યોગની ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પણ લેલો દેખાય, તોપણ તે પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમા આ બાજતની દિશા વર્ણવી છે કાલ અને દેશનો લેદ તો અન્તે નષ્ટ થયાવિના રહેતો નથી જે મનુષ્યો સકલકર્મનો ક્ષય થાયો અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાયો, આવી ભાવનાવી તપશ્ચર્યા આદિ કરે છે, તેઓને સકામ નિર્ગરાની પ્રાપ્તિ થાય છે, આવી ભાવનાવી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં રહેલા જીવો પણ સકામ નિર્ગરા કરે છે, એમ જૈન શાસ્ત્રોમા દર્શાવ્યું છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટકર્મ (સચિતાદિકર્મ)-નો ક્ષય કરવા માટે તપ જપ કરે છે, તેવા મિથ્યાત્વી જીવો પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢવાને માટે અધિકારી અને છે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના અશ તરીકે પ્રથમ ગુણસ્થાનકના જીવો પણ જત, તપાદિવી, યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે, તેથી મિથ્યાત્વી જીવોને પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

સર્વ જીવોપર મૈત્રી ભાવના ધારણ કરવી, સર્વ જીવોના ગુણો સમન્ધી પ્રમોદભાવના ધારણ કરવી, મધ્યસ્થભાવના ધારણ કરવી અને કંઈકા ભાવના ભાવવી, એ આપણા યોગમાર્ગના અધિકારીઓતુ કર્તવ્ય છે લોકોના ક્ષિત્ત ક્ષિત્ત મત દેખીને તેઓનાપર ગુસ્સે ન થતા મતસહિષ્ણુતા ગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી, યોગના માર્ગમા સ્થિર રહી શકાય છે, માટે સત્ય યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરવી અને દયાભાવની અસત્ય માર્ગોનો પરિહાર કરવા ઉપદેશ દેવો. મન-વાણી અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને મન વાણી અને કાયાથડી સુવ્યાપારોનો અભ્યાસ કરનાર યોગધર્મમા પ્રવેશ કરી શકે છે

યોગનો અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ, દારૂ, માંસ, ગાંભે, ધતુરો, કોપ્રીન વગેરે વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ સાત્ત્વિક આહાર કરવાથી અને રજોગુણી અને તમોગુણી આહારનો ત્યાગ કરવાથી, યોગની સાધના સારી રીતે થઈ શકે છે સાત્ત્વિક આહારથી ઉત્તમ શુદ્ધિ રહે છે “જેવો આહાર તેવો ઓકકાર” એ કહેણીમા ઘણો ભાવાર્થ સમાયે છે યોગ્ય આહાર અને યોગ્ય વિહારથી યોગની સિદ્ધિ થાય છે

માનસિક બળ પ્રાપ્ત કરીને આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિઓનો પ્રકાશ કરવો અને રાગદ્વેષાદિ દુગુંથોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો, એજ યોગજ્ઞાનનુ કાર્ય છે સદ્ગુણોની જે જે ઉપાયોવડે પ્રાપ્તિ કરવી તે યોગ કહેવાય છે કર્મનો ક્ષય કરવાને યોગસમાન કોઈ સાધન નથી જગત્મા ગગાન

દીની પેઠે આન્તરિક મલનો પરિહાર કરનાર યોગ છે. જગત્માં અનેક પ્રકારના ચમત્કાર ભૂતકાલમાં જેનાવડે પ્રગટ્યા છે, વર્તમાનમાં પ્રગટે છે, અને ભવિષ્યમાં અનેક ચમત્કારો થશે; તે સર્વનું મૂળ યોગ છે. કલ્પવૃક્ષ જેમ ઇચ્છિત વસ્તુઓને આપે છે, તેમ યોગના આરાધનથી પણ ઇચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૃથ્વીમાંથી જેમ અનેક પ્રકારની વનસ્પતિયો ઉગી નીકળે છે, તેમ યોગવિદ્યાના આરાધનથી પણ અનેક ગુણો પ્રગટી શકે છે. સાગર પોતાની ગંભીરતાથી જેમ શોભી રહ્યો છે, તેમ યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિથી ગંભીરતા નામનો ગુણ સંપ્રાપ્ત થાય છે. સમુદ્રમાં જેમ અનેક પ્રકારનાં રત્ન ભર્યાં છે, તેમ યોગવિદ્યામાં પણ અનેક પ્રકારની લબ્ધિયો રહી છે. સાયન્સવિદ્યાના શોધકો મનની એકાગ્રતાએ અન્તે જે તત્ત્વો શોધી કાઢવાના છે, તે તત્ત્વોનો યોગવડે શોધ થઈ ચુક્યો છે. યોગના અંશભૂત મનની એકાગ્રતાથી પ્રખ્યાત અમેરિકાનો શોધક મી. એડીસને અડતાલીસ કલાકમાં શેનોગ્રાફની શોધ કરી તે સર્વે વિદ્વાનો જાણે છે; તે પ્રમાણે આત્મામાં મનની એકાગ્રતા કરીને આત્માની શોધ ચલાવનારા યોગીઓ, કલાકોના કલાકો પર્યંત સ્થિર રહીને, આત્માની અનેક શક્તિયોને પ્રગટાવી શકે, તેમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય જણાતું નથી. જૈનધર્મનાં પિસ્તાલીશ આગમોના સાર પણ એ છે કે, સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનપૂર્વક આત્માની સર્વ શક્તિયોને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો. મોહનીય વગેરે કર્મનો નાશ કરવો અને આત્માની શુદ્ધિ કરીને આત્માને પરમાત્મા બનાવવો. રત્નત્રયીરૂપ યોગનું આરાધન કરીને પૂર્વે અનંત જીવો મુક્ત થયા, થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે. યોગની સાધના કરવાથી મનુષ્ય અને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે મુક્તિ છે, તેની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માના શુભ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન કરાવનાર યોગ છે. હાલના કાલમાં ઉપશમભાવ અને ક્ષયોપશમભાવની સમાધિને યોગીઓ પ્રાપ્ત કરે છે.

કેટલાક કહે છે કે, સમાધિમાં જીવની પેઠે પડ્યા રહેવું પડે છે, માટે તેવી સમાધિ કરવાની કંઈ જરૂર નથી; આમ કહેનારાઓએ યોગશાસ્ત્રાદિ ગ્રન્થોને પૂર્ણ વાંચ્યા નથી, તેમજ પોતે સમાધિનો અનુભવ કર્યો નથી, એમ કહ્યાવિના ચાલતું નથી; કેમકે સમાધિમાં કંઈ જીવવાનું નથી. ક્ષયોપશમ અને ઉપશમભાવની સમાધિની પ્રાપ્તિનું કારણ ધ્યાન છે. આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં ઉપશમાદિભાવની સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વખતે આત્માના સહજસુખનો અનુભવ થાય છે, તે વખતે મનની અંચળ દશા શાન્ત થએલી માલુમ પડે છે, અર્થાત્ બાહ્યદુનિયાનું ભાન રહેતું નથી અને આત્માના ઉપયોગનું તે વખતે વિશેષ પ્રકારે અસ્તિત્વ રહે છે; એમ જૈન યોગના અનુભવીઓ પોકારીને કહે છે. શ્રીમદ્ આનન્દધનજી અને શ્રીમદ્

શિદ્ધાન્તલક્ષ્યે ચોગપદોર્મા સમાધિદશાનુ વર્ણન આવે છે, તેમાં આત્માનો શુદ્ધોપયોગ અને મનના વિકલ્પસકલપનો નાશ થયો હોય એવા ઉલ્લેખો સમાધિસમયના મળી આવે છે. આ કાલમાં અગ્રમત ગુણસ્થાનક સુધીની ઉપશમાદિ લાવની સમાધિની અસ્તિતા છે, માટે યોગના જિજ્ઞાસુઓએ સુશુરૂનું અવલબન કરીને યોગવિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કરવો યોગવિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો એટલે તુર્ત યોગીની દશા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, પણ યોગવિદ્યાની બાર વર્ષપર્યંત આરાધના કરવાથી યોગવિદ્યાનો ખરો અનુભવ જાગૃત થાય છે. યોગસાધકમાં ધૈર્ય ધારણ કરવાની ઘણી જરૂર છે. રાયણુ વૃક્ષ જેમ લાખાકાળે ફળ આપે છે, તેમ યોગની આરાધનાનો ખરો અનુભવ તો બાર વર્ષ પશ્ચાત્ મળે છે. યોગની સાધનાનું ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનું અને તે ફળ આત્માની ઉચ્ચ દશા છે, એમ મનમાં વિચાર કરીને યોગસાધનમાં પ્રવેશ કરવો.

જે મનુષ્યો અન્યોને ચમત્કારો બતાવવાને માટે અને પોતાની બાહ્ય કામનાઓ પૂર્ણ કરવાને માટે, યોગની આરાધના કરે છે, તેઓ યોગમાર્ગની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. યોગથી ચમત્કારો પ્રાપ્ત થાય છે, પણ યોગીએ બાહ્યકામનાનો ત્યાગ કરીને નિષ્કામ બુદ્ધિથી યોગની સાધના કરવી જોઈએ. મદારીની પેઠે યોગથી કોઈ સામાન્ય ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરીને, લોકોમાં જે જ્યાં ત્યાં ખેલ કરી બતાવે છે, તે મનુષ્ય, યોગની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. યોગીઓએ યોગવિદ્યાથી ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરીને પણ યોગવિદ્યામાં આગળ પ્રવેશ કરવાને માટે, અભાવના મનુષ્યની પેઠે ગભીર મન રાખીને વર્તવું જોઈએ. યોગીએ, લોક પોતાને માને વા ન માને તેની ધમ્જાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખરા યોગીઓ પોતાના સહવાસમાં રહેનારને પણ પોતાનામાં અમુક શક્તિ (ચમત્કાર) પ્રગટી છે, તેની ખબર પડવા દેતા નથી અને કદાપિ લોકોને પોતાના ચમત્કારની ખબર પડે છે અને કોઈ વખત અમુક શક્તિ શેરવવી પડે છે તો, પશ્ચાત્ જનસમૂહથી ઉપાધિ ન થાય એવી રીતે પ્રવૃત્તિ આચરે છે અને યોગશાસ્ત્રોમાં કહેલી શક્તિયોનું આરાધન કરે છે. યોગસમાધિ સેવનારાઓ, યોગાભ્યાસી જનોને તેના અધિકાર પ્રમાણે કુચીઓ બતાવે છે. પાતતા વિના કંઈ મળતું નથી—પાનવિના મળેલી વસ્તુ રહેતી નથી. દેખા દેખીવી યોગની સાધના કરનારાઓને ઘણું ખમતું પડે છે અને કોઈ વખત દુખના પાન બનવું પડે છે, માટે યોગવિદ્યાના અનુભવીઓને ગુરૂ કરીને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે યોગમાર્ગની ક્રિયાઓને સેવવી જોઈએ—“દેખાદેખી સાધે ભોગ, પડે પિંડ કે વાધે રોમ” આ કહેવતને લક્ષ્યમાં લઈ શુરૂગમ-પૂર્વક યોગવિદ્યામાં પ્રવેશ કરવો, એવી યોગાભ્યાસીઓને સૂચના આપવામાં

આવે છે. ગૃહસ્થોને ગૃહસ્થોના અધિકાર પ્રમાણે યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવવો અને સાધુઓને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે યોગાભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. જેઓ પાત્ર વા અપાત્ર જોયાવિના યોગની વિદ્યાની ઉત્તમ કુંચીઓને આપે છે, તેઓ પશ્ચાત્તાપ પામે છે. એક લવમાં હાલના કાલમાં પરિપૂર્ણ યોગની આરાધના થઈ શકતી નથી, માટે હુળવે હુળવે યોગની સાધના કરવી જોઈએ.

યોગશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને યોગની આરાધના કરવાથી, કદી પાછા પડવાનું થતુ નથી. જૈનાગમોમાં અનેક પ્રકારના યોગનું વર્ણન વાંચવામાં આવે છે. યોગનો અભ્યાસ કરીને જેઓ જૈન શાસ્ત્રો વાંચે છે, તેના હૃદયમાં જ્યાં ત્યાં યોગનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. હાલ મને પૂર્વના કરતાં છ આવશ્યકનું અત્યંત યોગગર્ભિત સ્વરૂપ અનુભવાય છે અને છ આવશ્યકની અત્યંત ઉત્તમતા લાસે છે, તેની રચના યોગના આધારે ઉદ્દેશપૂર્વક ગણધરમહારાજએ કરેલી છે, એમ લાગે છે. યોગવિદ્યામાં કુશલતા મેળવ્યા બાદ યોગની દૃષ્ટિ ખૂબે છે અને તે દૃષ્ટિથી છ આવશ્યક સૂત્રોને જે દેખે છે તે, તેની ઉત્તમતાનો ઘણો ખ્યાલ કરી શકે છે. સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર-જૈન શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલી યોગવિદ્યા છે. યોગજ્ઞાનીઓ, સૂત્રોમાં ગુપ્તપણે રહેલી યોગવિદ્યાને સારી પેઠે અનુભવી શકે છે. સૂત્રોમાં લિખ્ત લિખ્ત દૃષ્ટિથી દેખનારને, લિખ્ત લિખ્ત પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે, અર્થાત્ અધ્યાત્મ જ્ઞાનિયોને તે સૂત્રમાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, વ્યવહારક્રિયાઓને શોધનારાઓ, તેજ સૂત્રોમાંથી ક્રિયાઓને શોધી શકે છે, તેમજ સાયન્સના વિદ્વાનો સૂત્રોમાંથી પદાર્થવિજ્ઞાનને મેળવી શકે છે. જેઓ યોગ, અધ્યાત્મ, પદાર્થવિજ્ઞાન, આદિ તત્ત્વોને સારી પેઠે જાણી શકે છે, તેઓની દૃષ્ટિ વિશાલ થવાથી, તેઓ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિના અનેક યોગોને અપેક્ષાએ જાણે છે, બોધે છે અને સ્વાધિકાર પ્રમાણે આદરે છે અને અન્યોને આદરાવે છે.

ખરેખર યોગવિદ્યાનું સંપૂર્ણ વર્ણન કોઈનાથી કરી શકાતું નથી, શ્રી કેવલી ભગવાન પણ કરોડો વર્ષ પર્યંત યોગના અસંખ્ય લેહોનું વર્ણન કરે તોપણ, પૂર્ણપણે યોગનું સ્વરૂપ કંથી શકાય નહિ; તો મારા જેવાથી તો યોગનું અમુક અપેક્ષાએ સામાન્યરીત્યા જ વર્ણન થઈ શકે. યોગનાં અનેક પુસ્તકો છે, પણ વાચકો જેવી જેવી દૃષ્ટિથી તે પુસ્તકો વાંચે છે, તેને તે પ્રમાણે હૃદયમાં પરિણમે છે. ચન્દ્રનો શીતલ સ્વભાવ છતાં લિખ્ત લિખ્ત આશયથી દેખનારાઓ પૈકી કોઈને ઉષ્ણ લાગે છે, કોઈને ઠંડો લાગે છે, કોઈને પીડાકારી લાગે છે, કોઈને આહ્લાદકારી બને છે અને કોઈને તેમાં

योगमाहात्म्यम्.

श्रीमानयमार्यावर्त्त. पुरा योगविद्याचर्णेनरपुङ्गवैर्विशेषत.
समलङ्कृतोऽभूदिति प्राक्तनग्रन्थावलोकनेन प्रत्यक्षीक्रियते, यो-
गाभ्यासजातविविधसिद्धिचयेन, तत्त्वातत्त्वविवेकविमुखानाम-
नविगतदर्शनाना नास्तिकानामपि प्रस्तरप्रायेषु चेत्त सु बलाद-
स्तित्वप्रज्ञामास्थापयन्तः, कामक्रोधलोभाद्यन्तरारिव्यालोल्-
कव्याघ्रप्रमुखनिपेक्षिताया नीरसाया भवाटव्या बन्ध्रमणेन
दुरन्ता व्ययामनुभवन्तः सुलभवोधिनी नरानश्रमेणोन्नतपद-
मारोहयन्तः, करामलकवत्प्रत्यक्षतया स्वयमेव पुनर्जन्मजातिस्म-
रणादिज्ञानमुद्रा धारयन्तः, सुयोगवलेन, कालत्रयवर्त्तिविविधप-
दार्थेषु सशयिताञ्जनान्निःशङ्कानापादयन्तः 'सिद्धयोगा महात्मानः
पारमात्मिकज्ञानाद्यनन्तशक्तिबोधं ग्राहयामासुः' ॥ पुरैतादृक्षै-
पुरुपरद्वैर्विभूषितोऽयमार्यदेवोऽधुनाऽतात्त्विकजडवादविद्योपा-
सकजनाना ससर्गवशेन महतीं विगर्हणीयामवस्थामावहति ।

॥ तदुक्तम् ॥

सन्तप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित राजते ॥

स्वातौ सागरशुक्तिसपुटगत तन्माँक्तिक जायते
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगतिः सवासतो दृश्यते ॥ १ ॥

अधुना च योगविद्यापठनपाठनक्रमोऽपि परमकृशतामभि-
प्रपन्नोऽस्ति, सम्यग्योगाध्यात्मविद्याया निपुणा. साम्प्रत के
महात्मान सन्तीति विचारास्पदं दरीदृश्यते । आर्यावर्त्तलब्ध-
जन्मान साम्प्रतकालीना जना पाश्चिमात्यतत्त्वशून्यजनानां
सद्गुणलेन, जडवस्तुषु लुब्धास्तज्जिघृक्षया जात्यरक्तसम योग-

विद्याभ्यासं दूरतः परिहृत्य परमतत्त्वेतरमानिनो जडवस्तुपङ्क्ति-
निमग्ना उत्तरत्र भविष्यन्तीति संभाव्यते । तस्मादिदानीन्तने
काले, दयाप्रधानास्तत्त्ववेदिनः परमोपकारिणो महात्मानो यदि
प्रयासजातमविगणय्य मृपाध्वसेविनो जनान्नोपदेक्ष्यन्ति,
चेदणीयसा कालेन सत्तत्त्वविमुखानां साम्राज्यं स्थिरीभविष्य-
तीति स्फुटमनुमीयते । आत्मतत्त्वानभिज्ञा इदानीं बहुशो
जना विलोक्यन्ते, तत्कारणन्तु प्रत्यहमैहिकसुखवाञ्छायां
समुत्पन्नधियां तेषां मनांसि तत्रैव लब्धस्वास्थ्यानि निजात्मत-
त्त्वविचिन्तने विधुराणि भवन्तीति विभावनीयं विशेषज्ञैः ।

प्राप्तप्रमादतिमिरोध्यात्मतत्त्वविमर्षणेऽसमर्थो जनव्रातोऽधुना
केवलं शारीरिकशर्मलोलुपो भववल्लीविवर्द्धनोपायं रचमानो
दिक्षु विदिक्षु विमूढ इवेतस्ततो वम्भ्रमीति । इदमेव भारतं वर्षं
कतमस्मिन्समये योगविद्याप्रभावेण महत्तरभाग्यास्पदं व्यजै-
षीदिति साम्प्रतमपि प्राचीनमहामुनिरचितानामध्यात्मयोग-
शास्त्राणां समवलोकनेन निश्चीयते । इदानीमनात्मविद्यावि-
शोधने वद्धकक्षो जनसमुदायो यथा व्यापृतस्तथैव पुरा
परात्मविद्याविशोधनेन जनप्रयासः सफलीक्रियते स्म । प्राक्त-
नानामध्यात्मविदां मानवोत्तमानामाचारप्रमुखगुणव्यूहं स्मृति-
गोचरं विधाय साम्प्रतकालीनजनसंस्थाविलोकनेन च केषां
सहृदयानां हृदयानि शितेतराश्रुमौक्तिकमालाभिर्नोविरा-
जन्ते । यद्यप्येवमस्ति, तथाप्येतदध्यात्मतत्त्वरसिकैस्तच्छुद्धिं
समीहमानैर्नृभिर्नाङ्गीकर्तव्यम्, यतो यद्वस्तु प्राह्युपाये यादृशं
प्रयासभूयस्त्वं विद्यते, तादृश्येव तद्वस्तुलाभे सुखसम्पत्तिरनु-
भूयते । बाह्यभावा यद्यपि सुखेन साध्या विद्यन्ते, परात्मतत्त्व-
ज्ञानन्तु विपुलतरश्रमनिष्पाद्यं संभाव्यते, तथाप्यनुकूलसाधन-
सम्पत्त्या द्रव्यज्ञानकलापसंभृतां नृजातिं समासाद्य तस्मिन्नेव
सर्वथा यतितव्यम् । यतः (ऋते ज्ञानान्न मोक्षः) इत्यादि बहुवि-

द्यागमप्रामाण्याद्धेयोपादेयलक्षणो धर्मः समाराधनीयः । तथा-
चोक्त योगनिन्दौ

व्रतानि सातिचाराणि, सुकृताय भवन्ति न ।

अतिचारास्ततो हेया पञ्च पञ्चव्रते व्रते ॥ १ ॥

परिशुद्धप्रवचनाधिगमातिशायिधर्मकथाविसवादिनिमित्तादि-
लक्षणस्य तस्य तस्य कल्याणस्य योगेन मोक्षबीजाधानादि-
रूपं सत्त्वार्थमेव विदधानो यो वरवोधिमान्भवेत् स प्रकृष्ट,
भव्यसत्त्वप्रयोजनकारितीर्थकृत्पद प्राप्नोति, तथा चैतत्प्रकारेण
स्वजनमित्रदेशादिविशेषगत परमार्थत्वं यो बोधिप्रधानो जीवो
विचिन्तयेत्, स परोपकाररूपाच्चिन्तानुष्ठानाच्च न केवल परो-
पकारी तीर्थरुद्धवेत्, किन्तु देयदानयमानवादिमाननीयम-
हिमा, तीर्थकराग्रिमशिष्य, प्रशस्तबुद्धिर्गणधरोऽपि जायेत ।
तथैव जरामरणादिदारुणदहनदह्यमानभवभवनोदराहूर-
मात्मनिःकाशनं यः सवेगशाली चिन्तयति, स स्वप्रयोजनमात्र-
प्रतिबद्धमानस सततमेव द्रव्यभायमुण्डनप्रधानो मुण्डकेवल-
दर्शनवान् भवेत् ।

सवेगस्य लक्षणश्रेत्वम् ।

तथैव धर्मे ध्वस्तहिंसाप्रवन्दे

देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने

सवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ॥ १ ॥

इदानीं दुःखमसुखमाल्ये पञ्चमारकेऽपि योगजन्य फल
प्रत्यक्षतया प्रायो विधेयते । तदन्यदामर्षापध्यादिप्राप्तिरूप
फलमागमभाषितं श्रूयते ।

तथा च.

अलौक्यमारोग्यमनिशुरत्वं

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च
 योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि लिङ्गम् ॥ १ ॥
 मैत्र्यादियुक्तं विषयेषु चेतः
 प्रभाववद्भैरवसमन्वितञ्च ।
 द्वन्द्वैरधृष्यत्वमभीष्टलाभो
 जनप्रियत्वं च तथा परं स्यात् ॥ २ ॥
 दोषव्यपायः परमा च तृप्ति-
 रौचित्ययोगः समता च गुर्वी ।
 वैरादिनाशोऽथ कृतंभराधी-
 निष्पन्नयोगस्य तु चिह्नमेतत् ॥ ३ ॥

ईदृग्विधाद्योगफलादेव तत्त्वान्तरप्राप्तिरपि सिद्ध्यत्यचिरेण
 नान्यथा । चित्तस्थैर्यञ्चाध्यात्मज्ञानादियोगेनैव सञ्जायते, याव-
 न्मनोजवनिग्रहो न भवति तावदखिलमाचरितमरण्यरुदितमिव
 निष्फलं संपद्यते, चित्तस्वास्थ्यमन्तरा सम्यग्बुद्धिप्रकाशोऽपि
 नोत्पद्यते याथातथ्येन ।

तदुक्तम्.

चित्तायत्तं धातुवर्द्धं शरीरं
 चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम् ।
 तस्माच्चित्तं यत्नतो रक्षणीयं
 स्वस्थे चित्ते बुद्ध्यः संभवन्ति ॥ १ ॥

तस्माच्चित्तविशुद्धयर्थं योगोपास्तिरेव ज्यायसी । तथाच पात-
 ज्ञलसूत्रमपि तमेवार्थं बोधयति “समाधिश्चित्तवृत्तिनिरोधः”
 चित्तवृत्तिनिरोधनार्थमेव यस्माद्यष्टाङ्गयोगः समभ्यसनीयः ।

तथात्रोक्तम्.

तस्याऽजननिरेवास्तु, नृपशोर्मोघजन्मनः ।
 अविद्धकर्णो यो योग-इत्यक्षरशलाकया ॥ १ ॥

चतुर्वर्गेऽग्रणीर्मोक्षो, योगस्तस्य च कारणम् ।
 ज्ञानश्रद्धानचारित्र-रूपरत्नत्रयञ्च सः ॥ २ ॥
 योगः सर्वविषद्वली-विताने परशुः शितः ।
 अमूलमन्त्रतन्त्रञ्च, कर्मणं निर्वृतिश्रिय ॥ ३ ॥
 भूयासोऽपि हि पाप्मान , प्रलय यान्ति योगतः ।
 चण्डवाताद्धनघना- घन घन घना इव ॥ ४ ॥
 क्षिणोति योग पापानि, चिरकालार्जितान्यपि ।
 प्रचितानि ययैधासि, क्षणादेवाशुशुक्षणिः ॥ ५ ॥

अथ प्रकारान्तरेण श्रीमद्धरिभद्रसूरिर्योगमाहात्म्यादेव परलो-
 कसिद्धिं प्रतिपादयन्नाह ।

ब्रह्मचर्येण तपसा, सद्देदाध्ययनेन च ।
 विद्यामन्त्रविशेषेण, सत्तीर्थासेवनेन च ॥ १ ॥
 पित्रोः सम्यगुपस्थानाद् , ग्लानभैषज्यदानतः ।
 देवादिशोधनाच्चैव, भवेज्जातिस्मरः पुनः ॥ २ ॥

तस्मात्तत्त्वान्तरप्राप्तिरपि निष्पन्नयोगेनैव समासाद्यते ।

तदुक्तं तैरेव

एवञ्च तत्त्वसंसिद्धेर्योग एव निबन्धनम् ।
 अतो यन्निश्चितैवेय, नान्यतस्त्वीदृशी क्वचित् ॥ १ ॥
 अतोऽत्रैव महान्यत्न-स्तत्तत्तत्त्वप्रसिद्धये ।

प्रेक्षावता सदा कार्यो, वादग्रन्यास्त्वकारणम् ॥ २ ॥

तस्मात्तपोनिर्धूतकल्मषैर्योगमार्गविद्धिः श्रीमद्धेमचन्द्राचार्य-
 प्रभृतिभिर्भविष्यद्विज्ञादबहुलकलिकालयोगिहितार्थं मतिमोहा-
 न्धकारप्रदीपप्रख्यानि प्रवचनानि समर्थितान्यनेकशः सन्ति ।
 एतदेव दर्शयति

वादाश्च प्रतिवादाश्च, वदन्तो निश्चितास्तथा ।
 तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपीलकवद्गतौ ॥ १ ॥

एवं सति कस्तत्र तत्त्वप्रतिपत्त्युपाय इत्याशङ्क्याह
 अध्यात्ममत्र परम, उपायः परिकीर्तितः ।
 गतौ सन्मार्गगमनं, यथैव ह्यप्रमादिनः ॥ २ ॥
 मुक्त्वाऽतोवादसंघट्ट-मध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ।
 नाविधूते तमस्स्कन्धे, ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥
 सदुपायाद्यथैवासि-रूपेयस्य तथैव हि ।
 नेतरस्मादितिप्राज्ञः, सदुपायपरो भवेत् ॥ ४ ॥
 सदुपायश्च नाध्यात्मा-दन्यः सन्दर्शितो बुधैः ।
 दुरापं किंत्वदोऽपीह, भवान्धौ सुष्टुदेहिनाम् ॥ ५ ॥

इतोऽन्यथा प्रज्ञतैव न सिद्ध्यति, तस्मात्सर्वप्रयत्नेन
 तत्त्वार्थिभिः सद्योगप्रवृत्तिप्रतिपत्त्यर्थं तत्प्रतिपादकानि प्रवच-
 नानि सततं परिशीलनीयानि, सत्यतत्त्वमेव परिग्रहणीयम्,
 न तु पक्षपातिना भवितव्यम्, यदुक्तमागमे,

आत्मीयः परकीयो वा, कः सिद्धान्तो विपश्चिताम् ।
 दृष्टेष्टावाधितो यस्तु, युक्तस्तस्य परिग्रहः ॥ १ ॥

इत्थमवधार्य मतिमद्भिः सार्वदर्शनिकैरयं संस्कृतपद्योपनि-
 वद्धो योगदीपकाख्यो गुर्जरभाषया परमहृद्यया समलङ्कृतो
 ग्रन्थो दृष्टिपथमवश्यतया नेतव्यः । अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता,
 साम्प्रतकालीनः साक्षरजैनजैनेतरवर्गसंमान्यः परोपकाररसिको
 योगनिष्ठमुनिवर्यबुद्धिसागरश्रमण आर्यावर्त्ते विजयतेतराम् ।
 अस्मिन्योगदीपकाख्ये परमपावनीये ग्रन्थे, ज्ञान दर्शन-
 चारित्रादिविभेदेन, योगमार्गस्यानेके भेदाः प्रदर्शिताः, तत्र
 मुख्यतया सहजयोगस्य विस्तारो दरीदृश्यते, हठयोगस्यापि च
 जैनसिद्धान्तानुसारेण तत्र तत्र सविस्तरं प्रतिपादनं स्फुटतामा-
 वहति, मोक्षमार्गोपासकानां भव्यजनानामयं योगदीपकग्रन्थो
 दीपकवत्सम्यगुपकारी भविष्यतीति मदीयो निश्चयः । अस्य

ग्रन्थस्य विशेषतोऽभिशंसनेनालम्, किन्तु मध्यस्थदृष्टिधारका
 गुणानुरागिणो जना स्वयमेवास्य ग्रन्थस्य विलोकनेनावग-
 तार्थाः प्रसूतोत्तारो भविष्यन्तीति निर्विवादम् ॥ भारतभूमिविभू-
 षणायमानेन सर्वत्र प्रख्यातिभाजा बुद्धिसागरेणैवं योगदीपक
 रचयित्वा भारतवासिना जनानामुपपूर्य्यनल्पोपकारो विहितो-
 ऽस्त्यतो मुनिवर्य्यश्रीमद्बुद्धिसागरः प्रशस्तधन्यवाद वरीभक्तिं
 “ परोपकाराय सता त्रिभूतय ” इति न्यायाऽनुसारेण ॥
 शिवमस्तु सर्वजगत्, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।
 दोषाः प्रयान्तु नाश, सर्वत्र सुखीभवन्तु लोकाः ॥ १ ॥

ले० भाईशङ्करशास्त्री

योगદીપક.

શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠ	વિધી.	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૩	૧૬	અસદીયકૃત	અસદીય
"	૧૮	તેના	તેના
૪	૬	ભગતિ	ભગતિ
"	૧૮	શિષ્ય	શીષ્ય
૫	૨૬	સદુચ	સદુચ
૬	૧૯	રયાશ્વ	રયાશ્વાઃ
"	૨૭	નો	અને
૮	૩	સપ્તાજ્ઞોક્તિ	સપ્તાજ્ઞોક્તિ
૧૪	૧૬	પ્રવેશ	પ્રવેશી
૧૫	૧૭	૭તા	૭તા
૨૨	૩	અસદીયકૃત	અસદીય
૨૭	૧૨	અસદીયકૃત	અસદીય
૩૨	૧૯	માવળે	માને છે
૩૫	૨૪	કરનાઓ	કરનાશઓ
૩૭	૧૬	સમાપણ	સમાપ્તાય
૪૩	૨૦	રસે	રસને
"	૩૧	સાદાદ	સ્થાદાદ
૪૬	૧૯	અસદીયકૃત	અસદીય
૪૭	૨૦	અપુરુષ	અપુરુષ
૫૨	૨૩	૧૭૫	૭૭ ૭૫
૫૩	૧૫	દેવ	દેવ
૫૪	૨૬	તેમ તેમ	તેમ
૫૬	૧૩	શિષ્યમહમ્	શિષ્ય મુહમ્
૬૫	૫	લેશ્યાના	લેશ્યાના
૬૯	૫	ક્રિયાઓનો	ક્રિયાઓની,
૭૧	૧૭	કરવાય છે	કરવાય છે
૮૦	૨૬	માધ્યસ્થ	માધ્યસ્થ
૮૧	૧૩	પરમાત્માન	પરાત્માનં
"	"	દ	દન્
૮૩	૫	મનોરમ	મનોરમ

”	૮	અસદીયકૃત	અસદીય
૧૦૪	૩૩	ભૂકુટિ	ભૂકુટિ
૧૦૭	૨૯	કામીપડે	કાળપડે
૧૧૧	૩૨	જાય છે	થાય છે
૧૧૨	૧૫	તરવને પૃથ્વી જે	જેને પૃથ્વીતરવ
૧૧૩	૧૯	માન	માન્ય
૧૨૨	૮	આવતાં	આવતા
૧૨૬	૩૪	તત્ત્વ	તત્ત્વ
૧૩૪	૩૦	પ્રત્યાહાર	(પ) પ્રત્યાહાર
૧૩૫	૧૧	ઇદ્રિયોના	ઇદ્રિયોના
”	૧૪	સાંભાળ	સાંભળ
૧૪૪	૪	પાસમાં	પાસમાં
૧૫૦	૧૦	લોભથી	લોભના
૧૫૨	૧૦	સર્વથા	સર્વ
૧૬૩	૬	સમજવું	સમજવું
૧૭૧	૧૯	પ્રમાણ	પ્રમાણ
”	૨૨	દેહિષ્યમાન	દેહીષ્યમાન
”	૨૪	ઉન્નવલ	ઉન્નવલ
૧૮૫	૮	અમરકારીક	અમરકારક
૨૦૧	૯	પરિગ્રહ,	પરિગ્રહ
૨૧૦	૭	કરીયાગ	કરીયા
૨૩૦	૧	આવશ્ય	આવશ્યક
૨૪૦	૨૭	ધર્મમાં	ધર્મમાં
૨૪૬	૧૫	મનમાં	મનમાંથી

શું તમે ગ્રાહક નથી ? હોવાજ નોંધએ.

વિજ્ઞાપિ પત્ર.

‘અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ તરફથી ‘બુદ્ધિપ્રભા’ નામનું માસિક બે વરસથી પ્રગટ થાય છે જેમા પુણ્ય ગુરુવર્ય મુનિ શ્રી બુદ્ધિ-સાગરજીના, તેમજ કેટલાક જૈન વિદ્વાનોના લેખો પ્રગટ થાય છે થોડાજ સમયમા તેના ગ્રાહકની સખ્યા ૧૦૦૦ જેટલી થવા પામી છે અને જૈન કોમમાં તે સારી રીતે વખણાતું થયું છે આ માસિકના ગ્રાહક થવાથી બે પ્રકારના લાભ મેળવવાની તક મળે છે એક તો ઉત્તમ પ્રકારના જૈન ધર્મ સબંધી લેખોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની માથે આ માસિકમાથી જે કાંઈ નશે રહે તે ખોડીગમા ખરચાવાનો હોવાથી ખોડીગને પણ સહાય આપવાનું પુણ્ય હાંસીલ થાય છે

આ માસિકનું વાર્ષિક લવાજમ પોસ્ટેજ સાથે રૂ ૧-૪-૦ છે સ્થાનિક રૂ ૧-૦-૦

આ માસિકના ગ્રાહકોને ઓછી કીંમતે પુસ્તકો મળવાનો પ્રસંગોપાત લાભ મળે છે

લખો

બુદ્ધિપ્રભા ઓફીસ,

શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર બોર્ડીંગ,

નાગોરીશરાહ—અમદાવાદ.

અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ તરફથી

પ્રગટ થયેલ,

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી ગ્રન્થમાળા

અવશ્ય વાંચો.

આ ગ્રન્થમાળામાના ગદ્ય અને પદ્યના દરેક ગ્રંથો વાંચીને મનન કરવા લાયક છે મુનિશ્રીની લેખનરીલી સમભાવવાળી હોવાથી દરેક ધર્મવાળાઓ પ્રેમપૂર્વક વાંચે છે, ગ્રન્થો અધ્યાત્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની ભરપૂર છે

આવા ઉત્તમ ગ્રન્થો તદ્દન નજીવી કિંમતે પ્રગટ કરવાની પહેલ આ મંડળેજ કરી છે

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી ગ્રન્થમાળા-પ્રગટ થયેલ ગ્રન્થો.

ગ્રન્થાંક.	ક્રી.	રૂ.	આ.	પા.
૦. ભજનસંગ્રહ ભાગ ૧ લો	૦—૮—૦
૧. અધ્યાત્મ વ્યાખ્યાન માળા	૦—૪—૦
૨. ભજનસંગ્રહ ભાગ ૨ લો...	૦—૮—૦
૩. „ ભાગ ૩ લો...	૦—૮—૦
૪. સમાધિ સતકમ્	૦—૮—૦
૫. અનુભવ પચ્ચિશી	૦—૮—૦
૬. આત્મપ્રદીપ	૦—૮—૦
૭. ભજનસંગ્રહ ભાગ ૪ થો	૦—૮—૦
૮. પરમાત્મદર્શન	૦—૧૨—૦
૯. પરમાત્મજ્યોતિ	૦—૧૨—૦
૧૦. તત્ત્વચિંદુ	૦—૪—૦
૧૧. ગુણાનુરાગ (આવૃત્તિ ત્રીજી)	૦—૧—૦
૧૨. ૧૩. ભજનસંગ્રહ ભાગ ૫ મો તથા જ્ઞાનદિપીકા	૦—૬—૦
૧૪. તીર્થયાત્રાનું વિમાન (આવૃત્તિ બીજી)	૦—૧—૦
૧૫. અધ્યાત્મ ભજનસંગ્રહ	૦—૬—૦
૧૬. ગુરુબોધ	૦—૪—૦
૧૭. તત્ત્વજ્ઞાનદિપીકા	૦—૬—૦
૧૮. ગહુલી સંગ્રહ	૦—૩—૦
૧૯. શ્રાવક ધર્મસ્વરૂપ ભાગ ૧ લો (આવૃત્તિ ત્રીજી.)	૦—૧—૦
૨૦. „ „ „ ભાગ ૨ લો (આવૃત્તિ ત્રીજી.)	૦—૧—૦
૨૧. ભજન પદસંગ્રહ ભાગ ૬ લો	૦—૧૨—૦
૨૨. વચનામૃત	૦—૧૪—૦
૨૩. યોગદીપક.	૦—૧૪—૦

ગ્રન્થો નીચલા સ્થળેથી વેચાણ મળશે.

૧. અમદાવાદ—જૈન બોર્ડિંગ-ઠે. નાગોરીશરાહ.
૨. મુંબઈ—મેસર્સ મેઘજી હીરજીની કં.-ઠે. પાયધુણી.
૩. „ —શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ-ઠે. ચંપાગલી.
૪. પુના—શા. વીરચંદ કૃષ્ણજી.-ઠે. વૈતાલપેક.

યોગનિષ્ઠ મુનિમહારાજ શ્રી બુદ્ધિસાગરજીવિત

યોગદીપક.

યાને યોગસમાધિ

અથ યોગદીપકઃ પ્રારમ્ભ્યતે.

મકલમ્

નમઃ શ્રીવર્ધમાનાય-સર્વદોષપ્રણાશિને ।

કેવલજ્ઞાનસૂર્યાય-લોકપૂજ્યાય તાયિને ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ —૨૬૫ કરનાર, લોકમા પૂજ્ય, કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય, સર્વ દોષના નાશ કરનાર, એવા શ્રીવર્ધમાન નામના ચોવીશમા તીર્થકરને નમસ્કાર થાઓ

પરમાર્થ —ચોવીશમા તીર્થકર શ્રી મહાવીરસ્વામીએ ધર્મદેશના આપી જગતનો ઉદ્ધાર કર્યા છે આર્યભરતક્ષેત્રમાં ચૈત્ર શુદ્ધી ૧૩ ॥ દીવસે ક્ષત્રિયકુલ નગરીમા જન્મ્યા હતા ક્ષત્રિયવંશી સિદ્ધાચ રાજાને લાં નિશલા ક્ષત્રિયાણીના પેટે અવતર્યા હતા જન્મતાજ યોસક ઇન્દ્રોએ મેરૂપર્વત ઉપર તેમનો જન્મભિષેક કર્યા હતો બાલ્યાવસ્થામાં ત્રણ જ્ઞાનસદિત હતા મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અને અવધિજ્ઞાન-તેમા પચ્ચઇ નિદ્રયો અને છઠ્ઠા મનવી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેને મતિજ્ઞાન કહે છે— દ્વાદશાંગીનુ જે જ્ઞાન તેને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના આત્માના પ્રદેશોવી રૂપીપદ્માવનુ જે જ્ઞાન થાય છે તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે પૂવર્ગર્ભના ઉદયે બાલ્યાવસ્થામાં અનેક પ્રગરના ત્રાતાવેદનીય મુળો લોગ વતા હતા યુવાવસ્થામા ચતોદશ રાત્રીની સાથે પરખ્યા હતા તેમને એક પુત્રી થઈ હતી આગવીરા વર્ષ શ્રી વીરપ્રભુના માતા અને પિતા સ્વર્ગગ્ન થયા ત્રીરા વર્ષ લગવાને ઇન્દ્રો અને રાજાઓએ કરેલા ઉત્તમવપૂર્વક દીક્ષા અંગીકાર કરી બાર વર્ષ પર્વત ધ્યાન તપશ્ચર્યા કરીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું બેતાલીરામા વર્ષવી શ્રી મહાવીરપ્રભુ સર્વસ થઈ ઇન્દ્રગચ્છિત સમવસરણુમા બેસી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા અતુર્લિધસઘની સ્વાપના કરી શ્રી મહાવીર

પ્રભુ અનંત ગુણગણયુક્ત હતા. તેમણે રાગદ્વેષઆદિ સર્વ દોષોનો નાશ કર્યો. દેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય પ્રભુ હતા. પ્રભુના દેવલજ્ઞાનમાં જડચેતન સર્વ પદાર્થો ભાસતા હતા. જ્યારે પ્રભુને દેવલજ્ઞાન થયું ત્યારે તે ત્રણ જગત્થી પૂજ્ય થયા. જન્મથી માંડી ભગવાન ત્રણ જગત્પૂજ્ય હતા. કિંતુ જ્યારે દેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે વિશેષતઃ પૂજ્યતાને પામે છે. ઉપદેશદાનથી સર્વ જીવોને દુઃખમાંથી બચાવે છે માટે પ્રભુ સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનાર છે. ઉપરનાં વિશેષણોથી ભગવાન જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, અપાયાપગમાતિશય અને પૂજ્ઞતિશય એ ચાર અતિશયવંત છે, એમ સૂચન કર્યું. સર્વદોષપ્રણાશિને એ વાક્યથી ભગવાને સર્વ દોષનો નાશ કર્યો, અર્થાત્ ઘાતિકર્મરૂપ જે અપાય (હરકત) તેનો નાશ કર્યો તેથી ભગવાન વચનાતિશયસંપન્ન છે એમ સિદ્ધ થયું. ભગવાન દેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય છે તેથી જ્ઞાનાતિશયસંપન્ન સિદ્ધ કર્યા. લોકપૂજ્યાય, આ વિશેષણથી ભગવાન ચોસઠ ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તિઆદિ સુરનરવૃન્દપરિપૂજીત છે માટે પૂજ્ઞતિશયસંપન્ન કર્યા. તાચિને એ વિશેષણથી ભગવાન વચનાતિશયસંપન્ન સિદ્ધ છે એમ સિદ્ધ થયું. ઉપદેશદાનથીજ સર્વ જીવોનું રક્ષણ થાય છે માટે એ વિશેષણની સાર્થકતા છે.

ચાર વિશેષણોવડે ચાર અતિશય સૂચન કર્યા તેમાં વિશેષણ ક્રમ-હેતુ દર્શાવે છે. સર્વદોષપ્રણાશિને એ વિશેષણ પ્રથમ મૂક્યું છે તેની સાર્થકતા હેતુપૂર્વક સિદ્ધ છે. જ્યારે ભગવાન ધ્યાન ધરે છે, ત્યારે શુકલપરિણામના યોગે ક્ષપકચ્છેણિ આક્રમા ગુણુસ્થાનકથી આરોહે છે. આરમા ગુણુઠાણાના અતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય એ ચાર કર્મનો નાશ કરે છે. ત્યારે તેરમા ગુણુસ્થાનકમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, ક્ષાયિકચારિત્ર અને ક્ષાયિકવીર્ય એ ચાર અતિશયયુક્ત થાય છે. પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીયાદિ દોષનો નાશ થાય છે ત્યારે દેવલજ્ઞાનાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ ગુણમાં દેવલજ્ઞાનની મુખ્યતા છે, માટે સમજવું કે, દોષનો નાશ થયા બાદ દેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે. દેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યોદય થયા પછી, ચોસઠ ઇન્દ્રો આવી સમવસરણુ રચે છે અને સર્વે પૂજે છે, માટે જ્ઞાનપશ્ચાત્ પૂજ્ઞતિશય જણાવ્યો. સમવસરણુમાં બેઠા બાદ અને પૂજ્યપણું પ્રાપ્ત થયા બાદ ભગવાન દેશના દે છે માટે તાચિને એ વિશેષણથી વચનાતિશય જણાવ્યો.

આ ચાર અતિશય જેનામાં હોય તે દેવ કહેવાય છે. રાગાદિ દોષનો નાશ કરનાર વીતરાગ વિના અન્ય કોઈ દેવ નથી; તેમજ રાગદ્વેષનો નાશ કર્યા વિના કોઈ સર્વજ્ઞ પણ થઈ શકતો નથી. અન્ય જે ઈશ્વરને

માને છે તેનામા જગત્કર્તૃત્વ વગેરેની ઉપાવિયોનો આરોપ કરે છે તેવી તે રાગદ્વેષરહિત સિદ્ધ થતી નથી ત્યારે તે જ્ઞાનાતિશયથી યુક્ત શી રીતે હોઈ શકે ? અને જ્યારે જ્ઞાનાતિશયયુક્ત ન હોય ત્યારે પૂજાતિરાય અને વચનાતિશય સયુક્ત શી રીતે હોઈ શકે ? અર્થાત્ ન હોઈ શકે કેટલાક અનાદિકાળથી ઈશ્વરને નિરાકાર માને છે તેનામાં વાણીના અભાવે ઉપદેશ ઘટી શકે નહિ તેના મતમા ઉપદેશ દેનાર ઈશ્વર સિદ્ધ ઠરી શકે નહીં ત્યારે તેમના દર્શનના પુસ્તકોનુ પ્રામાણ્ય સિદ્ધ ઠરે નહિ એમ કહેતુ યથાર્થ છે કેટલાક જમતુનો બનાવનાર ઈશ્વર માને છે અને તેઓ સર્વ જીવોનુ રક્ષણ કરનાર ઈશ્વરને કહે છે ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદીના મતમા રક્ષણ કરનાર એ વિરોધણની મિદ્ધિ થતી નથી જગતુનો બનાવનાર ઈશ્વર છે તેના મતમા અનેક દોષો આવે છે પ્રથમ તો ઈશ્વરને જગત્ બનાવવાની જરૂર નુ ? કોઈને અથ બનાવ્યા, કોઈને મુખી બનાવ્યા, ત્યારે હુ ખીનુ રક્ષણ કરવુ, ઇત્યાદિ સિદ્ધ થતુ નથી એકને મારવો એકને વૈભવ આપવો આવુ વર્તન રાગદ્વેષ વિના હોઈ શકે નહિ, અને જેને રાગદ્વેષ હોય તે પરમાત્મા શી રીતે કહેવાય ? અલબત્ત કહેવાય નહિ આ સબધી વિરોધ અપ્રિકાર જોવો હોય તો મસદીયકૃતપરમાત્મવર્ણન અન્ય વાંચવો

જે લોકો જગતુના સર્વ પદાર્થને ક્ષણે ક્ષણે ક્ષય સ્વભાવવાળા માને છે તેના મતમા ઈશ્વર પણ ક્ષણે ક્ષણે નષ્ટ થવાનો આત્મા પણ ક્ષણે ક્ષણે નષ્ટ થવાનો ત્યારે કોઈ ઈશ્વર તેમના મતમાં સદાકાળ રહેનાર સિદ્ધ ઠરે નહિ એ સ્વાભાવિક છે, માટે આ ચાર અતિશય વીતરાગદેવ વિના અન્યન સિદ્ધ ઠરતા નથી માટે શ્રીમહાવીરપ્રભુ તેજ ખરેખર દેવ છે જે દેવો પોતાની પાસે સ્ત્રીઓ રાખે છે તેમનામાં રાગ છે અને જ્યાં રાગ છે ત્યાં દ્વેષ છે તેથી તે પણ દોષરહિત વીતરાગ દેવ કહેવાય નહીં કેટલાક મતવાળા, આત્મા અને કર્મનો સબધ માનતા નથી, તેવી તેમણે માનેલા દેવમા સર્વજ્ઞપણુ નથી એમ સિદ્ધ ઠરે છે તેવી તે પણ ઈશ્વર કહેવાય નહીં કેટલાક પણ પખીમાં આત્મા માનતા નથી એવાઓનાં પુસ્તકો જ્ઞાનિના બનાવેલા નથી એમ સિદ્ધ વાય છે તેવી તેમના મતમા પણ ચાર અતિશયસયુક્ત ઈશ્વર મિદ્ધ ઠરતો નથી કેટલાક નીતિધર્મનેજ માનનારા છે પણ સમજવાનુ કે જ્યારે આત્મા અને કર્મની સિદ્ધિ ન માનવામા આવે તો નીતિધર્મની સિદ્ધિ ઠરતી નથી આત્મા હોય તો નીતિ હોઈ શકે, પણ પુણ્યપાપાદિ માન્યા વિના તો નીતિનો મહેલ કટપનારૂપ ઠરે છે, અને તેથી તેમના મતમા યથાર્થ ઉપદેશ સવચ્ચ નહાં હોવાને લીધે તે મત પણ મિદ્ધ ઠરતો નથી જ્યારે યથાર્થ ઉપદેશ વીતરાગદેવ સિદ્ધ ઠરે છે ત્યારે સર્વ તત્ત્વની સિદ્ધિ વાય છે આવા ઉક્ત ગુણવિરાટ ત્રી

મહાવીરપ્રભુ સિદ્ધ ઠરે છે માટે અમો તેમને દેવ માની નમસ્કાર કરીએ છીએ એમ મૂલ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે.

આર અતિશયયુક્ત એવા શ્રી મહાવીરપ્રભુને નમસ્કાર કરવાથી શું ફળ ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવે છે કે, શ્રીમદ્ભગવાન મહાવીરે જે જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા છે તે ગુણો પ્રાપ્ત કરવા લેખકની તીવ્રેચ્છા છે. ઉત્તમ ગુણીને નમસ્કાર કરતાં આત્મામાં વિનયગુણની જાતિ થાય છે અને તેથી વિનયના પ્રતાપે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે. નમસ્કાર કરતાં મન, ભગવાનના ગુણો સન્મુખ થાય છે તેથી સહેજે પાપના વિચારોનો નાશ થાય છે. મન, વચન અને કાયાથી ભગવાન તરફ આત્મા વળતાં આત્મા તે પરમાત્મા અને છે. ઉત્તમના ગુણોને ગાતાં, મનન કરતાં, તેવા ગુણો પોતાનામાં સત્તાએ રહેલા છે તે પ્રગટે છે. માટે ભગવાન આદિ ઉત્તમ પુરૂષોને નમસ્કાર કરવામાં મોટું ફળ છે. ભગવાનના જેવા સદ્-ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. શ્રી મહાવીર સ્વામીના આર નિક્ષેપ, જગત્ને અત્યંત ઉપકારી છે. શ્રી મહાવીર નામ, શ્રી મહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ, દ્રવ્યમહાવીર, અને સમવસરણમાં જોડેલા શ્રી મહાવીર, આ આર નિક્ષેપાયુક્ત મહાવીરને નમસ્કાર કરવાથી તથા તેમનું ધ્યાન ધરવાથી, આત્મા સર્વ દોષોનો નાશ કરી પોતે મહાવીર થાય છે. શ્રી મહાવીરસ્વામીનું જીવનચરિત્ર વિચારતાં તહેમના સદ્ગુણો તરફ શિષ્ય આત્મા આકર્ષાય છે. આદ્યાવસ્થામાં દેવતાઓની સાથે રમવામાં નીડરપણું, યોગ્ય વયે લગ્ન, તેમાં પણ પ્રારબ્ધયોગે ભોગ ભોગવતાં ભગવાન અન્તરથી ન્યારા રહ્યા. આદ્યાવસ્થાથી ત્રણ જ્ઞાન છતાં ગંભીરપણું, માનરહિત દશા, ઉપકારાદિ ગુણોએ શોભિતપણું, સર્વ જીવોનું ભલું કરવાની ખુદ્દિ, કામચેષ્ટાની રમતગમતનો લાગ, માતાપિતાની મરજી સાચવવી, માતાનું મન દુઝાય નહિ માટે માતાના ઉદરમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા, પોતાની જો સાથે પણ સદ્ગુણોથી વર્તન, માતાપિતાનું સ્વર્ગગમન થયા બાદ દીક્ષા લેવાની તીવ્ર પ્રતિજ્ઞા, તેમ છતાં મોટાભાઈના આગ્રહે એ વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવું; હાલના કાળમાં કેટલાક મોટાભાઈની આજ્ઞા માનતા નથી; પણ શ્રી મહાવીર તો સર્વ ગુણોએ મોટાભાઈ કરતાં ઉત્તમ હતા તેમ છતાં તેમનો આગ્રહ સાચવ્યો એ કંઈ જોછી વાત નથી. સંસારમાં સર્વ પ્રકારનાં પૌદ્ગલિક સુખ છતાં સત્યસુખાચે દીક્ષાનો પરિણામ, દીક્ષા વખતે તેમના ઉત્તમ વૈરાગ્યના વિચારો, સાંસારિક સુખ ઉપરથી ચિત્ત ઉઠાડી દીધું, સર્વ જીવોને પોતાના આત્માસમાન માની સર્વ જીવોને નહિ હણવાની પ્રતિજ્ઞા, સર્વ પરવસ્તુઓથી વિરામ પામવાની પ્રતિજ્ઞા, દીક્ષા લીધા બાદ અઘોર-વનમાં જઈ ધ્યાન ધરવું, દેવતાઓ તથા મનુષ્યોના ઉપદ્રવો સહન કરવા,

ક્રોધાદિ દોષોનો નાશ થવો, બાર વર્ષપર્યંત સમજાવે ધ્યાન ધરવું, દે-
વતા તથા ઇન્દ્ર અને મનુષ્ય વૃન્દપૂજિત છતાં એકાકીપણે વિચરવું જે જે
કર્મો ઉદયમા આવે તે ભોગવતાં છતાં પણ સમદંતા રાખવી, આ કર્મ સા-
માન્ય વાત નહિ ચડકોશયા સર્પ કરેલ ઉપદ્રવ અને ભગવાને ચડકો-
શિયાને આપેલો પ્રતિજ્ઞોધ, અહો સર્પ જેવા અધમ પ્રાણીને પણ
તારવાને માટે ભગવાનની કેટલી દયા!! આવા ઉત્તમ તીર્થકર
જ્યારે નાતજાતનો ભેદ રાખ્યા નિના સર્વ આત્માઓને એકસરખા માની
ઉપદેશ આપે તે વખતે વેદધર્મ માનનારાઓ પણ ભગવાનનો કહેલો
ધર્મ સ્વીકારે એમા તુ આશ્ચર્ય? ધ્યાન ધરતા કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, તીર્થ-
કર નામકર્મનો ઉદય, સમવસરલુમા ભેમીને આપેલો ઉપદેશ, સાધુ,
સાધ્વી, વ્રાવક, ત્રાનિડા, આ ચાર વર્ગ સ્વાપવાનો અત્યુત્તમ સત્ત્વ ઉદેશ,
ત્રીસ વર્ષપર્યંત ગામોગામ ફરીને આપેલો સદુપદેશ તેમના ગણધરો
પ્રતિ આપેલી શિક્ષા, તેમનો સોળ પ્રહર સુધી અતિમ ઉપદેશ, અતે
શરીરને છોડી સિદ્ધમા જવું અતુલિધસવની વ્યવસ્થાવર્તનનિવતિ, ઇ-
ત્યાદિ શ્રી મહાવીરસ્વામીનું ચરિત્ર સ્મરણ કરતા સ્મૃતિમા આવે છે
તેમના ગુણોમાં તન્મય થએલો આત્મા અતે ભગવાન જેવો થાય છે શ્રી
મહાવીરનું નામ વાચતાં, સાલળતા તુરત તેમનું ચરિત્ર મનમા ખડુ થાય
છે, તેમજ શ્રી વીરપ્રભુની મૂર્તિ જોતા તુરત તેમનું ચરિત્ર મનમા ખડુ
થાય છે માટે ભગવાનના નામ નિષ્કેપ, તથા તેમની મૂર્તિદ્વારા, ભગ-
વાનના ગુણોનું સ્મરણ કરતા આત્મા તે પરમાત્માના ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે,
માટે યન્ધારલે આઘઆસનોપકારી શ્રી વીરપ્રભુનું સ્મરણ કરી નમસ્કાર
કરવો એ અત્યંત હિતકર છે મગલાચરણુમા સત્ત્વદેવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું,
હવે દ્વિતીય રોકમા ગુરૂં સ્વરૂપ બતાવી તેમને નમસ્કાર કરે છે દેવને
નમન કર્યા બાદ ગુરૂને નમન કરવું ભેદજે માટે હવે ગુરૂને નમન કરે છે

દ્વિતીયશ્લોક

સદ્ગુરુજ્યમાનમ્ય-સ્વામાનિકમુખોદધિમ્ ।

સર્વકર્મનિવૃત્ત્યર્થ-કરોમિ યોગદીપકમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—સદ્ગુરુઓમાં પૂજ્ય, સ્વાભાવિક મુખના સાર એવા શ્રી
મુખસાગર ગુરૂને નમસ્કાર કરીને સર્વ કર્મના નાશમાટે યોગદીપક નામનો
મય કરે છું

જ્ઞાનાર્થ.—સદ્ગુરુઓમા પૂજ્ય એવા સ્વાભાવિક મુખના સાગરમૂળ
એના શ્રી મુખસાગર ગુરૂને નમસ્કાર વાળો મદ્ગુરુઓમાં પૂજ્ય એ વિદ્યે
પાવવી ગુરૂના નદ્ગુણોની મહત્તા દર્શાવી છે સવ સદ્ગુરુઓમા પૂજ્યતાને

જે પામે છે તેમનામાં વિશેષતઃ જ્ઞાનચારિત્રાદિક સદ્ગુણો હોવા જોઈએ. સ્વાભાવિક સુખના સાગરભૂત ગુરૂ હોવા જોઈએ. પૌદ્ગલિક સુખોને જે નાકના મેલ સમાન સમજે છે, અશાતા ભોગવતાં જે ગુરૂ સમતા રાખે છે, ઉચ્ચ ભાવનાઓવડે સદાકાલ આત્માને ભાવે છે. સદ્ગુરૂની પાસે પંચમહાવ્રત ગ્રહણ કરી જે યથાર્થ પાળે છે, જ્ઞાનક્રિયાથી જે આત્માના અધ્યવસાયોની શુદ્ધિ કરે છે. શત્રુ અને મિત્ર ઉપર સમભાવ રાખે છે, બાહ્ય વસ્તુમાં જે કદી મોહથી લપટાતા નથી, કામદ્વેષાદિક અન્તરના દુર્ગુણોનો નાશ કરવા જે સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે, ધર્મની ક્રિયાઓમાં જે ચિત્તને રોકે છે, પ્રાણ્તાં પશુ કોઈનું અશુભ કરવા જેનો સંકલ્પ નથી, હું અને મારું એવો અહંભાવ જેમના હૃદયમાં સ્ફુરતો નથી. જે સર્વ જીવોની દયા પાળવામાં કટીબદ્ધ થયા છે, જે પ્રભુની આજ્ઞાને બરાબર પાળવા ઉત્સુક થયા છે. એવા સુખસાગર ગુરૂ, સ્વાભાવિક સુખના સમુદ્ર હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અથવા સ્વાભાવિક સુખના દરિયા લવિષ્યમાં થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અર્થાત્ કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. અન્યાર્થે સદ્ગુરૂને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. કારણ કે ગુરૂ મોટા ઉપકારક છે, જગત્માં સદ્ગુરૂસમાન કોઈ હિતકારક નથી. સિંદુરપ્રકરણમાં કહ્યું છે કે,

શ્લોક:

પિતા માતા ભ્રાતા પ્રિયસહચરી સૂનુનિવહ:

સુહૃત્ સ્વામી માઘત્ કરિમટરથાશ્વપરિકર: ।

નિમજ્જન્તં જન્તું નરકકુહરે રક્ષિતુમલં

ગુરોર્ધર્માધર્મપ્રકટનપરાત્ કોઽપિ ન પર: ॥ ૧ ॥

જગત્માં પિતા, માતા, ભાઈ, પ્રિયસહચરી, પુત્રવૃન્દ, મિત્ર, સ્વામી, મહોન્મત્ત ગજભટ-રથ-અશ્વનો પરિવાર હોય, તોપણ નરકકુહરમાં પડતા એવા પ્રાણીનું રક્ષણ કરવા ફક્ત ગુરૂ વિના કોઈ સમર્થ નથી. અત્ર પ્રદેશી રાજા વગેરેનાં દષ્ટાંત બાણી સમજી લેવાં. ગુરૂ દીવો ગુરૂ દેવતા, ગુરુવિળ્ ઘોર અંધાર. ગુરૂ દીવો અને ગુરૂ દેવતા છે, જે મનુષ્યો સદ્ગુરૂની મહત્તા સમજે છે તેઓ અહર્નિશ સદ્ગુરૂની આજ્ઞાનું પરિપાલન કરે છે, સદ્ગુરૂની આજ્ઞામાં ધર્મ છે, અનેક પ્રકારે યથાયોગ્ય સદ્ગુરૂની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

સદ્ગુરૂને નમસ્કાર કરવાથી શિષ્યના હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ લઘુતા ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મસ્ય મૂલં વિનયઃ ધર્મનું મૂલ વિનય છે, વિનયથી ધર્મની યોગ્યતા પ્રગટે છે, વિનયના યોગે સદ્ગુરૂઓ અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ અર્પે છે. વિદ્યાથી આત્મા, સ્વસ્વરૂપ સન્મુખ થાય છે.

સદ્ગુરના વિનયથી જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, સદ્ગુર વિનયથી જ્ઞાનાવરણથીય કર્મનો નાશ થાય છે, સદ્ગુર વિનયથી શાસન દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને તેથી અનેક વિદ્વાનો નાશ થાય છે, સદ્ગુરના ગુણોની ભાવના કરતા તેમના જેવા આત્મામાં સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને દુર્ગુણોનો નાશ થાય છે મનુષ્યો પ્રેમથી જે જે વસ્તુઓને ચાહે છે તેનું પામે છે આ ન્યાયને અનુસરીને વિચારતા માણસ પડે છે કે સદ્ગુર તરફ રુચિભક્તિ થતા તેમના ગુણો હૃદયમાં ભમે છે, અહો જગતમાં સદ્ગુર સૂર્યની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે પચમકાવમાં સદ્ગુરની પ્રાપ્તિ થવી મહાદુર્લભ છે મન, વચન અને કાયાથી સદ્ગુરને નમસ્કાર કરનારને ઉચ્ચ પન્ની પ્રાપ્ત થાય છે સ્વાભાવિક સુખસાગર મર્તિની આરાધના કરતા આત્મા પોતે સુખસાગરરૂપ થઈ જાય છે કહ્યું છે કે, જે જેનું ધ્યાન ધરે, તે તેવો થઈ જાય “ઈતી ભમરી સગવી, ભમરીરૂપ સુહાય ” ગુરના વિનયથી સ્વતંત્ર અને ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે

ગુરને આ પ્રમાણે નમસ્કાર કરી ચન્દ્રકાર યોગપ્રદીપ ચન્દ્ર રચવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે યોગપ્રદીપ નામનો ચન્દ્ર ૩૩ છુ, યોગનો માર્ગ પ્રકાશ કરવાને આ ચન્દ્ર, દીપકની ઉપમાને ધારણ કરે છે હાલના કાળના યોગમાર્ગસંબધી લોકોનું લક્ષ્ય વિશેષ નથી, તેથી આત્માની રક્તિયોનો પ્રકાશ અદ્ય દેખવામાં આરે છે અધુના પચમકાળમાં યોગમાર્ગનું આરાધન નિષ્કામશુદ્ધિથી કરવું એ મહાદુર્લભ છે આવહારિક આદ્યકટ ક્રિયાઓમાં એકાંત મંત્ર વગેલા મનુષ્યો, આત્માની ઉન્નતિ કરી રાક્ષસ નથી યોગમાગથી જીવ શુક્રપક્ષને અગ્નિકાર કરી રાકે છે “અક્રિયાત્રાદી કૃત્તવક્ષીયો, શુદ્ધ પક્ષીયો ક્રિયાવાદી રે” આત્મા કર્મથી બધાએડ છે માટે કર્મનો નાશ કરવા, ક્રિયાની આવશ્યકતા છે એમ જે જિનાગમ બ્રહ્માપૂર્વક સ્વીકારે છે તે શુકલપાક્ષિક છે યોગની યમનિયમાદિ ક્રિયાઓ પાનું આત્માને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવા કહેલી છે માટે તે સૂક્ષ્મસ્મત્ત ભાવરચક ક્રિયાઓ છે તેમજ યોગમાગમાં સહજમાર્ગ જ્ઞાનરૂપ છે તેથી જ્ઞાનક્રિયારૂપ યો । માર્ગ સદા વિજયવત વત છે યોગદીપક ત્ર્યંચ વાચી અનેક જીવો પોતાના આત્માને તારવા માટે પ્રયત્ન કરશે તેથી આ ચન્દ્ર પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતાના દેતુથી પોતાને અને પરને ઉપયોગી વશે એવું લાગી જન તેનું કથન કરવામાં આવે છે કિંતુ યોગની પ્રરૂપણા કરતા પ્રથમ નાસ્તિક લોકોને ઉપદેશ આપી આત્માની અસ્તિતા પ્રમુખવક જણાવતા હતા ચન્દ્રકાર કહે છે કે,

શ્લોક:

કોઽહમાત્મા ચિદાલક્ષ્યો, મિત્રઃ પુદ્ગલભાવતઃ ।

રત્નત્રયીસ્વરૂપેણ, સત્તાઽતોસિ સ્વભાવતઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—હું કોણ છું? ઉત્તર—આત્મા. શાથી ઓળખાઉં છું? જ્ઞાનવડે. હું લક્ષ્ય છું? પુદ્ગલવ્યથી ભિન્ન છું? જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીવડે સત્તાથી છું? તેમજ સ્વભાવથી છું?

ભાવાર્થઃ—હું કોણ છું? એમ સ્વાભાવિક વિચારતાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે.

હું કોણ? ઉત્તર—આત્મા આત્મા છે એમ શાથી લક્ષ્યાય છે? પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે કે જ્ઞાનથી સમન્વય છે. અનુભવ કરતાં માત્રુગ પડે છે. આત્મામાં સર્વ પદાર્થો જાણવાની જ્ઞાનશક્તિ રહેલી છે, તેમજ સર્વ પદાર્થો દેખવાની આત્મામાં દર્શનશક્તિ રહી છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવે વર્તવાની ચારિત્રશક્તિ આત્મામાં રહેલી છે. એમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીવડે સત્તાથી હાલ તો આત્મા છે. જ્યારે એ ત્રણ રત્નો પરિપૂર્ણ પ્રકાશ થાય ત્યારે પરિપૂર્ણ વ્યક્તિથી રત્નત્રયીરૂપ આત્મા ગણાય છે. જે જે જ્ઞાનાદિ આવરણોનો જે જે અંશે નાશ થાય છે તે તે અંશે વ્યક્તિપણની અપેક્ષાએ હું રત્નત્રયીવડે યુક્ત આત્મા છું. ત્રણ કાલમાં આત્મા રત્નત્રયીથી ભિન્ન નથી. શું આ રત્નત્રયી આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે? આના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે, ખરેખર આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, વિભાવિક ધર્મ છે તે આત્માનો ધર્મ ખરેખરો નથી. સ્વાભાવિક ધર્મ આત્માનો છે તે કદી નષ્ટ થતો નથી. જે ધર્મ સ્વાભાવિક છે તે પોતાનો છે, અને વિભાવિક છે તે પોતાનો નથી. રત્નત્રયી વિના જે જે અન્ય પદાર્થો છે તેમાં કંઈ આત્મત્વ નથી ત્યારે તેમાં રાત્રી માત્રી રહેવું તે કેવળ મોહભ્રાન્તિ છે. પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ લાગીને જેઓ પરવસ્તુનો ધર્મ આદરે છે તેઓ ત્રણ કાલમાં સુખી થતા નથી, પ્રત્યેક વસ્તુઓ પોતપોતાના ધર્મે શોભે છે; પણ પરધર્મથી શોભતી નથી. આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ જે આત્મા આદરે છે તો આત્મા શોભે છે. જડ વસ્તુનો ધર્મ આદરતો છતો આત્મા જડ જેવો બને છે તેથી શોભી શકતો નથી અનાદિ કાળથી આવી અજ્ઞાનદશાના યોગે ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં અનંતવાર ભટક્યો ને ભટકે છે; અને ભટકશે. જ્યારે આત્મા પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે; ત્યારે તે પરધર્મથી મુક્ત થાય છે. વિભાવિકધર્મથી મુક્ત થએલ આત્માને પરમાત્મા કહે છે. જ્યારે આત્માનું આ પ્રમાણે સ્વરૂપ છે ત્યારે તે આત્મા કોને માનવો, તેનો વિશેષ વિચાર કરી નિર્ણય કરે છે.

શ્લોક

અસ્મ્યહં પ્રત્યયજ્ઞાતા, જીવો મિત્રોઽસ્તિ દેહતઃ ।
 ઇન્દ્રિયાણ્યપિ નૈવાત્મા, તથૈવ મનસોઽપિ વૈ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ —હું હું એવા પ્રત્યયનો જ્ઞાતા આત્મા છે, અને તે દેહથી ભિન્ન છે ત્યારે હું ઇન્દ્રિયો આત્મા છે? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે પચાન્દ્રિયો પણ આત્મા નથી તે પ્રમાણે માનું પણ સમજી લેવું અર્થાત્ મન પણ આત્મા નથી

ભાવાર્થ —હવે વિશેષ નિર્ણયથી આત્માની અસ્તિતાનું પ્રતિપાદન કરે છે ભૂતકાલમાં હું, અને તેજ હું હાલ વર્તમાનમાં હું અને ભવિષ્યમાં પણ હોઈશ એવા પ્રત્યયનો જ્ઞાતા આત્મા હું કોઈ આત્માને ચેતન કહે છે, કોઈ જીવ કહે છે, કોઈ હસ કહે છે, કોઈ શ્રદ્ધા કહે છે આત્મા હું એમ જ્યારે અનુભવથી નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે કોઈ કહે છે કે આત્મા તો છે પણ દેહને જ આત્મા માનવો એમ એ તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે,

દેહથી આત્મા ભિન્ન છે

દેહ છે તે જડ છે, સાત ધાતુથી બનેલો છે અન્ય સાખ્યાદિના મતપ્રમાણે પચભૂતથી શરીર બનેલું છે વાસ્તવિક રીતે દેહ એ પુદ્ગલ પરમાણુ દ્રવ્યનો જથ્થો છે પુદ્ગલદ્રવ્ય જડ છે વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શમય છે એક પરમાણુ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, અને એ સ્પર્શ રહેલા છે સડણુ, પડણુ, અને વિધ્વસન સ્વભાવમય પુદ્ગલ છે માટે દેહ પણ પુદ્ગલદ્રવ્ય હોવાથી તેવા સ્વભાવવાળો છે જડમાં જ્ઞાનગુણ નથી તેવી દેહ કઈ પણ બાહ્યી શક્તિ નથી સ્થૂલ દેહમાંથી રૂપમાં જ્યારે નીકળે છે ત્યારે દેહને બાળી નાખવામાં આવે છે પણ તે કઈ સમજી શકતો નથી આત્મા જ્યારે દેહમાં હોય છે અને તે સમયે જાન-જીવ ઉપર અગારો મુકવામાં આવે તો છુમ્મો પડાય છે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, દેહ તે આત્મા નથી, વળી દેહ તે આત્મા નથી તે સ્પષ્ટ કરે છે પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત નિર્ણયથી દેહથી ભિન્ન આત્મા છે એમ નિશ્ચય થાય છે પાશ્ચિમાત્મ કેટલાક વિદ્વાનો પણ હવે એમ સ્વીકારવા લાગ્યા છે કે દેહથી ભિન્ન આત્મા છે, અને તે એક શરીરમાંથી નીકળી અન્ય શરીરમાં પ્રવેશે છે સ્થૂલ દેહમાંથી નીકળીને અન્ય દેહમાં જતા તૈન્સ અને કાર્મણુ એ બે શરીરને લેઈ આત્મા પરભવમાં લાય છે ઇન્દ્રિય, જર્મની, અમેરિકા વગેરેમાં હાલ કેટલાક સસ્કારિત વિદ્વાનો દેહથી ભિન્ન આત્મા માનવા લાગ્યા છે આયબૂમિર્માં તો અસખ્ય વર્ષોથી દેહથી ભિન્ન આત્મા છે એમ ઘણા લોકો માને છે

હું દેહમાં છું, દેહી છું, દેહ મારો છે. એવો વિચાર કરનાર દેહથી ભિન્ન છે એમ નિર્ણય થાય છે. હું દેહ છું એવો વિચાર કોઈના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો નથી, તેથી પણ નિર્ણય થાય છે કે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે. દેહનેજ આત્મા માનનારા નાસ્તિકો કહેવાય છે. જે લોકો દેહને આત્મા માને છે તેમના મતપ્રમાણે તો જગત્માં નીતિધર્મની પણ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરતી નથી. ધર્મ અને અધર્મની સિદ્ધિ પણ કરતી નથી. અન્યના ઉપર પરોપકાર કરવાની નીતિ પણ કોટિ ઉપાયે સિદ્ધ કરતી નથી. જડવાદીઓ હવે નિર્મૂલ્ય થતા જાય છે. આસ્તિકોની આગળ જડવાદી નાસ્તિકોનું કંઈ પણ ચાલતું નથી. દેહથી ભિન્ન આત્માની સિદ્ધિ પરમાત્મદર્શનગ્રંથમાં દર્શાવી છે ત્યાંથી જોઈ લેવી. હું દેહથી ભિન્ન છું, દેહમાં હું રહું છું, દેહ પિંજર છે, મારે દેહની રક્ષા કરવી જોઈએ. માંડ શરીર જાડું છે, માંડ શરીર પાતળું છે, આદ્યાવસ્થામાં મ્હાંડ શરીર નાનું હતું, હાલ માંડ શરીર સાંડું છે ઇત્યાદિ સર્વ વાક્યો છે તે દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. સર્વ જિનાગમો દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે તેમજ ચાર વેદ પણ શરીરથી ભિન્ન ચૈતન્ય પદાર્થની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. ઔદ્ધો પણ શરીરથી ભિન્ન ક્ષણિકપણે આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. સાંખ્યદર્શન પણ દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. યોગદર્શન પણ દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. નૈયાયિકદર્શન અને વૈશેષિક પણ શરીરથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. બ્રહ્મસમાજીયો પણ દેહથી ભિન્ન કેટલેક અંશે આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. આત્મા દેહથી ભિન્ન છે એમ અનુમાનપ્રમાણની પેઠે આગમપ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે. પથરમાં અને વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એમ હવે મોટા મોટા પ્રોફેસરો પણ માનવા લાગ્યા છે અને તે સિદ્ધ કરી આપે છે. કેટલાક વર્તમાનમાં પુનર્જન્મ દેખનારાઓનાં દૃષ્ટાંતો વર્તમાનપત્રમાં મોજુદ છે. પશુપંખીમાં આત્મા નથી એમ માનનારા ખ્રીસ્તિની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય છે. મુસલમાનો પણ ખુદાની ૩ તરીકે આત્માનો સ્વીકાર માને છે; પણ મુસલમાન ધર્મ અને ખ્રીસ્તિધર્મ પુનર્જન્મ માનતા નથી તેથી તેમણે માનેલો આત્મા અર્ધદગ્ધન્યાયને અનુસરે છે. જ્યારે પુનર્જન્મની સિદ્ધિ માનવામાં આવે ત્યારે આત્મા છે, પુણ્ય પાપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. પુનર્જન્મ જે માનતા નથી તેનો જડવાદમાં કથંચિત્ સમાવેશ થાય છે. પુનર્જન્મ માનનારી કોમે જે જગત્નું લહું કર્યું છે તેનું લહું અઘાપિપર્યત જડવાદી કોમે કર્યું નથી. પુનર્જન્મ માનનારી કોમના રાજાઓએ જગત્માં જેવી શાંતિ ફેલાવી છે તેવી કોઈ જડવાદી નૃપતિઓએ ફેલાવી નથી. પુનર્જન્મ માનનારા યોદ્ધાઓ લડાઈમાંથી પગ પાછો મૂકતા

નવી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ બીજા સવમા વિરોધ સુખ મળશે એવી શ્રદ્ધાવાળા હોય છે નાસ્તિક જડવાદી યોદ્ધાઓમા એવી શ્રદ્ધાના અભાવે લડાઈમા પરાજયપણું વસે એ સ્વાભાવિક છે પુનર્જન્મ માનનારાઓ જેવી રાજ્યભક્તિ ને રાજની ભક્તિ કરે છે તેવી જડવાદિયો કરી રાકતા નવી ઉલટા રાજઓને પણ મારી નાખવા તૈયાર થઈ બેસે છે દેહવી બિન આત્માને માનનારાઓ ઈશ્વર અને જુરની ભક્તિ કરે છે, સર્વ જીવોની દયા કરે છે ચોતાના આત્માસમાન અન્ય આત્માઓને માની કોઈને દુઃખ આપતા નથી લડાઈ ટટા વગેરે પાપકર્મથી દૂર રહે છે, પ્રભુભક્તિમા સદાકાલ તથીન રહે છે સર્વ જીવોનું ભલું ઇચ્છે છે નીતિધર્મમા ચુસ્ત રહે છે પુનર્જન્મની દૃઢ્યમા પડેલી ઉડી છાપ દુર્ગુણોનો નાશ કરે છે પુનર્જન્મ માનનારાઓ સહજ સુખની જે ખુમારી ધ્યાનમા ભોગવે છે તેનો ગધ પણ જડવાદિ નાસ્તિકો બાણી રાકતા નથી પુનર્જન્મ ને માને છે તેના મતમાં બધ, મોક્ષ, સિદ્ધ કરે છે, પણ પુનર્જન્મ નવી માનતા તેના મતમા બધ, મોક્ષ તેમજ, આત્માની નિત્યતા સિદ્ધ કરતી નથી પુનર્જન્મ માનતા દેહવી બિન આત્મા સિદ્ધ થયો

કેટલાક ઇન્દ્રિયોને આત્મા માને છે પણ ઇન્દ્રિયો આત્મા નથી તે દર્શાવે છે,

કેટલાક મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોને આત્મા માને છે, પણ ને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા નથી એમ સિદ્ધ થાય છે હું ચમુવી હેખુ છુ, પણ હું ચમુ નથી હું નાસિકાથી સુણુ છુ, પણ હું નાસિકા નથી હું કાનથી સાંભળુ છુ પણ હું કાન નથી હું જિંઠાવી ચાપુ છુ, પણ હું જિંઠા નથી હું ચામડીથી સ્પર્શ બાળુ છુ, પણ હું ચામડી નથી ચક્ષુ કુટી જતા પણ અધાવ-સ્થામાં એવો નિશ્ચય થાય છે કે પહેલાં હું ચમુથી હેખતો હતો, હાલ હું હેખતો નથી આ વિચાર પણ જણાવે છે કે, ચમુવી બિન આત્મા છે એમ સર્વ બાહ્યઇન્દ્રિયોવી બિન આત્મા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે બાહ્યઇન્દ્રિયો પણ સામળવા ઢેખવા વગેરેનું કામ આત્માના ધ્યયોપરામના બળવી કરે છે જ્યારે આત્મા સરીરમાથી આટ્યો બેસે છે ત્યારે આત્માનો રાનાદિ ધ્યયો-પરામ પણ આત્માની સાથે બેસે છે ત્યારે બાહ્યઇન્દ્રિયો ને ફક્ત આકાગ-વાળી છે તે કઈ પણ કરી રાકતી નથી હું ઇન્દ્રિયોને વસા કરી રાકતો નથી અથવા હુ ઇન્દ્રિયોને વસા કરે છુ આવો નિશ્ચય એમજ જણાવે છે કે, પચ્છઇન્દ્રિયોવી બિન આત્માજ હું એવો રાષ્ટ્રપ્રમોગ કરે છે આત્માનો બાહ્યપ્રકાર થવામા ઇન્દ્રિયો દ્વાર છે, સાધન છે, પણ તે આત્મા નથી એમ સાબીત કર્યું હવે મન પણ આત્મા નથી એમ જણાવે છે

મન પણ આત્મા નથી, મનથી લિન્ન આત્મા છે. મન એ પ્રકારનું છે, એક દ્રવ્યમન અને દ્વિતીય ભાવમન. દ્રવ્યમન છે તે પુદ્ગલમય છે અર્થાત્ મનોવર્ગણને દ્રવ્યમન કહે છે. ભાવમન છે તે વિચારરૂપ છે અને વિચાર છે તે આત્માનો જ્ઞાનગુણ છે અને તેથી ભાવમન છે તે આત્માના ગુણરૂપ સિદ્ધ થાય છે. અત્ર દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ લખવાનું છે તે સમજી લેવું. દ્રવ્યમન જડ હોવાથી તે આત્માથી લિન્ન ઠરે છે. કર્મચન્ન, વિશેષાવશ્યક, પચ્ચસંચલ, વગેરે ગ્રન્થોમાં મનથી લિન્ન આત્મા છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. મનોવર્ગણમાં અનંત પરમાણુઓ ભર્યા છે, કેટલાક પરમાણુઓ ખરે છે અને કેટલાક નવા પરમાણુઓ આવે છે ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન કર્યું છે. દ્રવ્યમન જડ હોવાથી તે કંઈ સમજી શકતું નથી માટે દ્રવ્ય તે આત્મા નથી. દ્રવ્યમનમાં પરમાણુઓનો જથ્થો હોય છે પણ ભાવમન તો જ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેમાં પરમાણુનો જથ્થો નથી. પરમાણુઓના જથ્થાથી બનેલું દ્રવ્યમન છે એમ અનેક વિદ્વાનો શોધ કરીને માનવા લાગ્યા છે. મનોવર્ગણની શુભાશુભતાનો આધાર શુભાશુભ વિચાર ઉપર છે. જે લોકો આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓની મનોવર્ગણ ખરાબ હોય છે. ઇત્યાદિ ઘણો વિચાર અત્ર લખવા યોગ્ય છે કિંતુ ગ્રંથવિસ્તારના લયથી સંક્ષેપમાં કહેવાય છે. દ્રવ્યમનોવર્ગણ શુભ-શુભતર બનાવવી હોય તો સારા વિચારો કરવાની ટેવ પાડવી. નકારા વિચારો ઉત્પન્ન થવા દેવા નહિ. શુભ વિચારો કરવાની ટેવ પાડવાથી દ્રવ્ય-મનોવર્ગણ સારી થશે. પ્રસંગોપાત્ત આટલું જણાવી હવે મૂળ પ્રસ્તુત વિષયપર આવીએ. દ્રવ્યમન એ આત્મા નથી, દ્રવ્યમનથી લિન્ન આત્મા છે. નૈયાયિક અને વેદાન્તદર્શન પણ કેટલેક અંશે (એકાંતે) મનથી લિન્ન આત્મા કહે છે. મનને હું વશ કરું આમ કહેનાર મનથી લિન્ન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે વાણી વગેરે પણ આત્મા નથી તે ગ્રન્થકાર લક્ષ્ય દેઈ કહે છે.

શ્લોક:

નાસ્તિ વાણી તથૈવાત્મા, રક્તં નાસ્તિ જહત્ત્વતઃ ।

પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણેન, સિદ્ધ આત્મા હિ શાશ્વતઃ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—તે પ્રમાણે વાણી પણ આત્મા નથી તેમજ જડપણથી રક્ત (રૂધિર) પણ આત્મા નથી. પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણથી આત્મા શાશ્વત સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—વાણી જે શબ્દાત્મક છે તે આત્મા નથી. કેટલાક લોકો ક્રૂર શબ્દ છે તેજ આત્મા છે; તે વિના અન્ય કોઈ નથી. કેટલાક તો શ-

ખંદનીજ પૂજ્યતા સ્વીકારે છે, પણ આગમ પ્રમાણથી વિચારીએ તો માલુમ પડે છે કે, સખદ એ પુત્રવપરમાણુઓનો બનેલો છે કહ્યું છે કે,—

ગાથા

સદ્ધયારસજ્જોન, પમાછાયાતવેહિયા ।

વન્નગધરસાપ્તાસા, પુમ્મલાણાતુ લક્ષણ ॥ ૧ ॥

સખદ, અધકાર, ઉઘોત, પ્રલા, છાયા, તાપ, વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ એ સર્વ પુત્રવનુ લક્ષણ છે અનતાનત પરમાણુઓની સખદવર્ગણા બનેલી છે સખદવર્ગણા૩૫ વાણી એક ઠેકાણેથી અન્ય ઠેકાણે જાય છે સખદવર્ગણા પુત્રવ હોવાથી તે જડ છે અને જડ હોવાથી તે ચેતન નથી તેમજ રક્ત પણ જડત્વપણાથી આત્મા નથી કેટલાક કહે છે કે રૂધિર છે તેજ આત્મા છે પણ આમ કહેવું અસંભવ છે કારણ કે રૂધિર જડ પરમાણુઓનું બનેલું છે, જડમાં જડત્વધર્મ છે તેવી રૂધિર તે આત્મા ત્રણ કાલમાં નથી પ્રત્યક્ષ અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞોએ સાક્ષાત્ આત્માને દોઢો છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખદુખની લાગણી આદિ હેતુઓથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે જે સુખદુખ બને જાણે છે તે આત્મા છે જેનામાં સુખદુખ જાણવાપણું નથી તે આત્મા નથી જેવો સિદ્ધાત્મા છે તેવોજ શરીરમાં રહેલો આ આત્મા છે સિદ્ધાત્મા અદકર્મથી મુક્ત થયો છે અને શરીરમાં રહેલો આત્મા અદકર્મથી મુક્ત થયો નથી જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમની વાણી પ્રમાણભૂત છે જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમના જાણવા કેખવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી માટે તેમનાં કહેલા આગમ પ્રમાણભૂત છે આગમમાં આત્માનું અત્યંત સૂક્ષ્મ ભેદોથી સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે માટે આગમપ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે આત્મા અનાદિકાળથી છે અર્થાત્ આત્માને બનાવનાર કોઈ નથી આત્મા શાશ્વત છે, નજી કાલમાં એકસરખી રીતે તેની અસ્તિતા છે, આત્મા કદી ઉત્પન્ન થયો નથી માટે તે અજ્ઞ કહેવાય છે

કેટલાક ઈશ્વરકર્તાવાદિયો આત્માઓનો બનાવનાર ઈશ્વર સ્વીકારે છે પણ તે સત્ત્વ નથી, કારણ કે આત્માઓને જે ઈશ્વર બનાવે તો આત્માઓને કઈ વસ્તુમાંથી બનાવ્યા અને તે વસ્તુ પહેલા ક્યા હતી ? તેનો ઉત્તર નથી તેમજ આત્માઓ જે બનાવેલા માણસમાં આવે તો ઉત્પન્ન થએલી વસ્તુઓની ચેક આત્માની પણ ક્ષણિકતા સિદ્ધ થાય એ મોગે દોષ આવે છે ઈલાદિ અનેક દોષો આ પક્ષમાં આવે છે જે તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવે તો એક ગ્રંથ થઈ જાય માટે આ વિસ્તાર કરવામાં આવતો નથી જેનો આત્માને નાશત માને છે વેદાંતિયો પણ આત્માને નિત્ય માને છે વેદાંત

યાથીઓ પણ આત્માને નિત્ય માને છે. નૈયાયિકો પણ આત્માને નિત્ય માને છે, પણ તેમનો માનેલો આત્મા ચિંતનીય છે, અર્થાત્ એકાન્તપણે માનવાથી દોષવૃન્દવિલાસને પામે છે. આત્માને સિદ્ધ કહ્યો છે તે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કહ્યો છે. વસ્તુતઃ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ વિચારીએ તો સિદ્ધના જેવું છે. કર્મથી રહિત થતાં આત્મા પરમાત્મતાને પામે છે. બાંકો આત્માને ક્ષણિક માને છે. આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. પૂર્વક્ષણમાં જે આત્મા હતો તે પશ્ચાત્ ક્ષણમાં નથી, અર્થાત્ ક્ષણવિનાશી આત્મા છે. કિંતુ ઉત્તરોત્તર આત્મામાં જ્ઞાનસંતતિપ્રવાહ આદ્યો જાય છે આમ તેમનું કહેવું યોગ્ય કરતું નથી; કારણ કે આત્માને ક્ષણિક જ્ઞાનતાં અપર આત્મામાં જ્ઞાનસંતતિપ્રવાહ જતો નથી ઇત્યાદિ પ્રસંગે કહેવાશે. જૈનેતર કેટલાંક દર્શનો આત્માને નિત્ય સ્વીકારે છે તે જડવાદીઓ કરતાં અપેક્ષાએ અનંતગણાં સારાં છે, કિંતુ તેમના મતમાં એકાંતપક્ષ હોવાથી સર્વથા સત્ય સિદ્ધ કરતાં નથી. આ પ્રમાણે આત્માની અસ્તિતાની પરિપૂર્ણ સિદ્ધિ થઈ. હવે આત્મા ક્યાં રહે છે? તે વ્યાપ્ય છે કે વ્યાપક છે તે જણાવે છે.

શ્લોક:

આત્માઽસંખ્યપ્રદેશશ્ચ, દેહવ્યાપી ચતુર્ગતૌ ।

કેવલજ્ઞાનભાવેન, સર્વવ્યાપક ઇષ્યતે ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ:—અસંખ્ય પ્રદેશોવડે આત્મવ્યક્તિ કહેવાય છે અને તે કર્મના યોગે દેહવ્યાપી ચાર ગતિમાં છે. જ્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ભાવવડે સર્વવ્યાપક ઇચ્છાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે અને તે અરૂપી છે. કર્મના યોગે આત્મા દેહમાં વ્યાપીને રહે છે, કુંથુઆના શરીરમાં તેમજ હસ્તિના લવમાં હસ્તિ જેવડા શરીરમાં અસંખ્ય પ્રદેશોવડે વ્યાપીને રહે છે. જેમ નીલમણિનો પ્રકાશ જલના લઘુપાત્રમાં વ્યાપીને રહે છે તેમજ મોટા જલપાત્રમાં પણ વ્યાપીને રહે છે, તેમજ આત્મા પણ પોતાના અસંખ્યપ્રદેશોવડે નાના તેમજ મોટા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે, દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યગ્ગતિ અને નરકગતિમાં જ્યાંસુધી આત્મા રહે છે ત્યાંસુધી અસંખ્યાત પ્રદેશોવડે દેહવ્યાપી છે એમ જાણવો અને જ્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્મામાં લોકાલોક સર્વનો ભાસ થાય છે, માટે સર્વવ્યાપક આત્મા, જ્ઞાનની અપેક્ષાએ છે.

સ્વાદ્વાદરીત્યા માનેલા આત્મામાં અણુવાદ અને વ્યાપકવાદનો સમાવેશ થાય છે. શંકરાચાર્ય એકાંત આત્માને વ્યાપક માને છે અને તે સર્વ પ્રાણીઓનો

એક આત્મા માને છે રામાનુજ આચાર્ય આત્માને અપુરૂષ માને છે અને તે પ્રતિશરીર બિન્ન માને છે અને આત્મા તે પરમાત્મા વતો નથી એમ સ્વીકારે છે જ્યારે આ બે આચાર્ય વિન્ન વિન્ન વાદ સ્વીકારી પરસ્પર એકબીજાના વાદને તોડનામા અનેક દૃષ્ટો ન્યાયયુક્તિથી દેખાડે છે સકરાચાર્યના મતવાળા મહાદેવની ઉપાસના કરે છે રામાનુજ આચાર્યના પદ્મવાળા વિધુની ઉપાસના કરે છે આ પ્રમાણે અપેક્ષારહિત સ્વસિદ્ધાંતને સ્થાપન કરનાર સકરાચાર્ય અને રામાનુજ આચાર્ય પોતાના પક્ષ કરતાં પ્રતિપક્ષી પક્ષને અસત્ય ઠરાવે છે, સારે જૈનદર્શન તે બે વાદને પણ અપેક્ષાથી પોતાના પક્ષમાં સ્થાપન કરી અનેકાંતપણે વિજય કરે છે એકાંતપણે ઉઠેલા આવા અસમ્યવાદોને અનાદિકાળથી જૈનદર્શન સાપેક્ષપણે પોતાના અનેકાંતસ્વરૂપમાં સમાવે છે આત્મપ્રદેશ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આત્મા વ્યાપ્ય છે અને જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જ્ઞેયવસ્તુના પ્રતિભાસથી આત્મા વ્યાપક છે, આમ અપેક્ષાએ વ્યાપ્ય અને વ્યાપકભાવ માનતા કઈ ખડનમડન રહેતું નથી જ્યાં સાપેક્ષાએ બન્ને બાલુવી તપામીને વસ્તુ માનવામાં આવે છે ત્યાં ખડનમડનની મારામારી રહેતી નથી એકાંત આત્માને વ્યાપ્ય માનીએ તોપણ ઘટે નહિ, તેમજ એકાંત આત્માને વ્યાપક માનીએ તોપણ ઘટે નહિ, માટે અપેક્ષાએ બંને વાદ માનવાની જરૂર છે તે જણાવતા છતાં અન્યકાર કહે છે

શ્લોક

વ્યાપ્યવ્યાપકમાવત્ન, સાપેક્ષાતઃ સ્ફુટ મતમ્ ।

નિત્યાનિત્યપ્રવાદાના, સમાસો જૈનદર્શને ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ — જૈનદર્શનમાં વ્યાપ્ય અને વ્યાપકપણું સાપેક્ષાથી સ્ફુટ માનેલું છે, તેમજ નિત્યવાદ, અને અનિત્યવાદનો સમાવેશ થાય છે

ભાવાર્થ — આત્મા વ્યક્તિથી સરીરને વ્યાપી રહે છે, માટે તે વ્યાપ્ય કહેવાય છે અને જ્ઞાનમાં સર્વ બાસે છે તેની અપેક્ષા એ વ્યાપક કહેવાય છે આમ બે બાજતો પણ સાપેક્ષાથી સ્ફુટ માની સકાય છે આમ વ્યાપ્ય અને વ્યાપકપણું માનવાથી કોઈ એકાંતે વ્યાપ્યપણું આત્માનું માને છે તેના ઉપર પણ મધ્યસ્થતાવના રહે છે તેમ કોઈ એકાંતે વ્યાપકપણું આત્માનું માને છે એવા શિવમતાનુયાયી ઉપર પણ મધ્યસ્થતા રહે છે, એમ માધ્યસ્થતાવના રહેવાથી રાગદ્વેષનો દ્વય થાય છે અને રાગદ્વેષનો દ્વય થવાથી આત્માની પરમાત્મદત્તા વાય છે આમ પરમાત્મદત્તા પ્રાપ્તિમાં સાપેક્ષાવાદ જ સુગમમાર્ગ બાસે છે કારણ કે આ પ્રમાણે સાપેક્ષાવાદ માનવાથી કોઈનું ખડનમડન એકાંતે થતું નથી પોતાના ધર્મની વૃદ્ધિ માટે અપરાધ તેમજ

તરવારની ધારની જરૂર પડતી નથી, સાપેક્ષવાદથી દરેક ધર્મો કે જે દુનિયામાં પ્રવર્તે છે તેના ઉપર પણ સમભાવ આવવાથી કોઈ મનુષ્યનું શુદ્ધ કરવાની શુદ્ધિ થતી નથી. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની આરાધના કરવામાં મનની સ્થિરતા થાય છે. સર્વ દર્શનવાળાઓની સાથે બ્રાતૃભાવ રહે છે. ક્રોધાદિક દોષનો નાશ થતાં ચિત્તની નિર્મલતા રહે છે. હૃદયની શુદ્ધિ થતાં પરમાત્માનું યથાર્થ ધ્યાન થાય છે. અનેકાંતવાદની યથાર્થ પ્રકાશના કરતાં છતાં પણ એકાંતવાદ ઉપર રાગ કે દ્વેષ થતો નથી. આત્મામાં અપેક્ષાએ યજ્ઞવેદમાં પણ એ ધર્મ સ્વીકાર્યા છે. તદેજતે તત્ત્વજતે તદ્વ્રહ્મ એજતે કમ્પતે તદ્વ્રહ્મ ન એજતે ન કમ્પતે. તે બ્રહ્મ હાલે છે વ્યવહારની અપેક્ષાએ, પણ વસ્તુતઃ તે બ્રહ્મ કંપાયમાન થતું નથી. અર્થાત્ હાલતું નથી આમ યજ્ઞવેદમાં પણ એક બ્રહ્મને એ અપેક્ષાએ કહ્યું છે. તેમજ જૈનદર્શનમાં પણ અપેક્ષાએ એકજ આત્મામાં એ ધર્મ સ્વીકારવામાં આવે છે, તેથી કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી.

આત્મામાં નિત્યપણું અને અનિત્યપણું માનવામાં આવે છે.

વેદાન્તશાસ્ત્રો બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્માને એકાંત નિત્યજ માને છે અને આત્માના અનિત્યવાદનું એકાંત ખંડન કરે છે, તેમજ બૌદ્ધનાં શાસ્ત્રો આત્માને એકાંત ક્ષણિક માને છે. ક્ષણુક્ષણમાં આત્મા ઉત્પન્ન થઈ મરી જાય છે અને અન્ય આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રણ લોકમાં એક આત્મા હોતો નથી. લુગડાંની ઘડીઓ હોય છે તેમાં નીચેની ઘડીમાં કસ્તુરી મૂકવામાં આવે તો જેમ ઉપરઉપરની ઘડીમાં કસ્તુરીની વાસના ચાલી જાય છે, તેમ પૂર્વનો આત્મા નષ્ટ થતાં જ્ઞાનસંતતિ ઉત્તરોત્તર આત્મામાં ચાલી જાય છે, પણ એક આત્મા રહેતો નથી. વેદાન્તિયો કહે છે કે, હે બૌદ્ધો ! પૂર્વના આત્માના સમાનકાળમાં ઉત્તરઆત્મા માનવામાં આવે તો વિજ્ઞાનસંતતિ ચાલી જાય. પણ ઉત્તરઆત્માની ઉત્પન્ન દશામાં પૂર્વનો આત્મા ન હોય તો વચમાં જ્ઞાનસંતતિ કોના આધારે રહી ? અર્થાત્ કોઈના આધારે ન રહી તેથી પૂર્વના આત્માની જ્ઞાનસંતતિ ઉત્તરઆત્મામાં જઈ શકે નહીં. આ પ્રમાણે વેદાન્તિયોનું બોલવું સાંભળી બૌદ્ધો કહે છે કે, તમારું કહેવું યથાર્થ નથી. કારણ કે પૂર્વક્ષણનો આત્મા જો કે ઉત્તરક્ષણ આત્માનો સમાનકાલી ન હોય તો પણ પૂર્વક્ષણ જ્ઞાનસંતતિ છે તે ઉત્તરક્ષણ આત્મામાં ચાલી જાય છે. જેમ ક્યારાના બીજને લાખના રંગની લાવના દેવામાં આવે અને પશ્ચાત્ તેને વાવવામાં આવે તો ઉત્પન્ન થનાર કપાસમાં રક્તતા આવે છે, ત્યારે સમજવાનું કારણકાલ ભિન્ન ઉત્તરક્ષણ કાર્યકાલ આ દૃષ્ટાંતમાં જોવામાં આવે છે, તેથી કારણકાર્યનો સમાન ક્ષણભાવનો નિયમ નથી. આ પ્રમાણે વેદાન્તિયો ઉત્તર-

સાલગી પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા કે, કારણકાર્યક્ષણનો સમાનકાલ પ્રતિપાદ-
સિદ્ધ છે લાક્ષારમની સતતિની અસ્તિતા કપાસવૃક્ષમા ઝીંકવુ થતાં પહેલા
વર્તે છે તેવી કારણકાર્યની સમાનકાલતા છે જોલો તેવી અન્ય રીત્યા પ્ર-
તિપાદન કરે છે આ પ્રમાણે આત્માના સબધી નિલવાદ અને અનિલવાદ
એકતા બન્ને વાદિયો પ્રતિપાદન કરે છે આ પ્રમાણે બન્ને પક્ષવાદિઓ સા-
માસામી કલેશ કરે છે જનદર્શન તો આ બે પક્ષસબધી જુદીજ રીતે
અભિપ્રાય આપે છે અને કહે છે કે, આત્મા કથચિત્ નિલ છે અને કથચિત્
અનિલ છે

આત્મા કથચિત્ નિલ અને કથચિત્ અનિલ છે

આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિલ છે અને પર્યાયાર્થિક નયની
અપેક્ષાએ આત્મા અનિલ છે આત્મા મૂળ દ્રવ્યરૂપે સદાકાળ નિલ છે
આત્મદ્રવ્યમા નલે કાને દેરફાર થતો નથી આત્માના પર્યાયો ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન
થાય છે અને નષ્ટ થાય છે દૃષ્ટાન્ત—જેમ આત્મા મનુષ્યના શરીરપણે ઉત્પન્ન
થાય છે, મનુષ્યના શરીરપણે નષ્ટ વાય છે અને દેવતાના શરીરપણે ઉત્પન્ન થાય છે
તેમ દેવતાના શરીરપણે નષ્ટ થઈ મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આત્મપણુ તો
અનેક આકૃતિયો ધારણુ કર્યા છતાં પણ કાયમ રહે છે આ તો અનુદ્ધ આત્માનુ
દૃષ્ટાન્ત આશ્ચર્ય શુદ્ધ આત્મામા તે પ્રમાણે ઉત્પાદવ્યયપણે અનિલપણુ બલુડુ અને
તેમજ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ સ્થિરપણુ બલુડુ આ પ્રમાણે પદ્મવ્યોર્મા
નિલાનિલપણુ સમજી લેવુ આમ અપેક્ષાએ નિલાનિલપણુ માનતા કોઈના
ઉપર રાગ કે દ્વેષ રહેતો નથી નિલ અને અનિલ એમ બે પદ્મ આત્મામા
અપેક્ષાએ સ્વીકાર્યાવી વેદાન્ત અને જીવદર્શનનો જૈનદર્શનમા સમાવેશ થાય છે
તેવી સ્યાદાદર્શન માનતા અપેક્ષાએ સર્વ દર્શનનુ આરાધન થાય છે આમ
સાપેક્ષવાદ માનતા કોઈ જાતનો કદાચદ રહેતો નથી હવે એકાનેક ધર્મોદિ
માટે કહે છે

શ્લોક

एकाङ्गेको नयेनात्मा, वाच्यावाच्यस्तयैव च ।

कर्त्ताऽकर्त्ता च हर्त्ता वै, सापेक्षात् प्रभासते ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—નયની અપેક્ષાએ આત્મા એક છે અને અનેક છે તેમજ
વાચ્ય અને અવાચ્ય છે, તેમજ આત્મા અપેક્ષાએ કર્તા તથા અકર્તા છે
તથા કર્મનો હર્તા પણ બાસે છે

ભાવાર્થ—દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા એક છે અને પર્યાયા
ર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનેક છે આત્માનુ સ્વરૂપ કથચિત્ વાચ્ય

છે અને કથંચિત્ અવાચ્ય છે. સંસારમાં કર્મબંધ હેતુઓથી આત્મા કર્મનો કર્તા છે અને આત્મરમણતાની અપેક્ષાએ કર્મનો અકર્તા છે. તેમજ શુદ્ધ-ધર્મની અપેક્ષાએ શુદ્ધકર્મનો કર્તા છે અને કર્મનો હર્તા છે એમ સાપેક્ષાથી સ્યાદ્વાદરહસ્ય હૃદયમાં લાસે છે. કેટલાક આત્માને એકજ માને છે. ત્યારે કેટલાક આત્માને અનેક માને છે અને પરસ્પર એકબીજાનું ખંડન કરે છે. પણ જો અપેક્ષા સમજવામાં આવે તો એકબીજાના પક્ષને સમજતાં મધ્ય-સ્થતા રહે છે. કેટલાક એકાંત આત્માને કર્મનો કર્તાજ માને છે અર્થાત્ કદી આત્મા કર્મની ક્રિયાથી રહિત થતો નથી, સદાકાલ કર્મ કર્યા કરે છે આમ માને છે તેને પૂછવામાં આવે તો કહે છે કે, આત્માનો કર્મ કરવાનો સ્વ-ભાવ છે તેથી તે કર્મથી રહિત થઈ શકે નહીં. ત્યારે અકર્તાવાદી કહે છે કે આત્મા કર્મનો કર્તા માનવો એ ભ્રમ છે કારણ કે, આત્માનો કર્મ કરવાનો સ્વભાવ છેજ નહિ. કર્મકર્તૃવાદી કહે છે કે જો આત્મા કર્મ ન કરતો હોય તો શરીરાદિ સંબંધ હોવો જોઈએ નહિ. કર્મવિના શરીરનો સંબંધ નથી. અકર્તૃવાદી કહે છે કે, શરીર જડ છે, જડની ક્રિયા જડ કરે. કંઈ આત્મા ચેતનાવંત છે તેથી જડની ક્રિયા કરે નહિ.

કર્તૃવાદી—હે અકર્તૃવાદિન્! જડની ક્રિયાનો કર્તા જો આત્મા ન માનવામાં આવે તો આત્મા તે કર્મનો લોકતા થઈ શકે નહિ. જગત્માં એક સુખી દેખાય છે તેમજ જગત્માં એક દુઃખી દેખાય છે, તેનું કારણ કર્મ અવશ્ય માનવું જોઈએ. જો તેનું કારણ કર્મ નહિ માનવામાં આવે તો જીવને સુખદુઃખની વ્યવસ્થા ઘટી શકશે નહિ.

અકર્તૃવાદી—હે કર્તૃવાદિન્! તમારું કહેવું યથાયોગ્ય નથી. કારણ કે પરવસ્તુ જે જડ છે તેનો કર્તા આત્મા શી રીતે હોઈ શકે? પરવસ્તુનું કર્તૃપણું પરવસ્તુમાં છે, તે કંઈ અન્યવસ્તુમાં જતું નથી તેથી કર્મનો કર્તા આત્મા સંભવતો નથી. હું કંઈ છું, હું ભોગવું છું. એવો અધ્યાસ તો ફક્ત અજ્ઞાનતાના લીધે આત્માને થાય છે. માટે આત્મા સદાકાલ અકર્તા છે. મૂર્ખ જીવો શેગટ કર્મથી આત્મા બંધાય એમ માની હું બંધાઉં છું એમ ભ્રમ ધારણ કરે છે. અને તેથી તપશ્ચર્યા વગેરે અનેક કષ્ટો કરે છે, અહો કેટલી ખેદની વાત!!!

કર્તૃવાદી—હે અકર્તૃવાદિન્! તમો જે જોહો છો તે યુક્તિયુક્ત નથી. કારણ કે, કર્મની ક્રિયાનો કર્તા જો આત્મા ન હોય તો કર્મ આત્માને ન લાગે અને જ્યોત્સે કર્મ આત્માને ન લાગે તો આત્માને જન્માદિક લેવાની જરૂર જ પડે નહીં પણ શરીર ધારણ કર્યું તે તો પ્રત્યક્ષ જણાય છે ત્યારે તે આત્માની ક્રિયાવિના શી રીતે હોઈ શકે તે વિચારવું જોઈએ. હું કંઈ છું,

હું ભોગવું છું, આવો જે અનુભવ થાય છે તે ભ્રમરૂપ નથી એ ભ્રમરૂપ માનવામાં આવે તો આત્મા છે એવો અનુભવ પણ ભ્રમરૂપ કેમ ન ગણાય? અને જે તે પણ ભ્રમરૂપ ગણાય છે એમ સ્વીકાર્યો તો શૂન્યવાદનું શરણ લેવું પડે એ માટે આત્માને કર્મનો કર્તા સદાકાલ માનવો બેઠાએ કર્મ કરવાનો તેનો મૂળ સ્વભાવ હોવાથી તે કદી કર્મરહિત થતો નથી જેનો અનાદિકાળથી કર્મ કરવાનો સ્વભાવ છે તે સ્વભાવ કદી છૂટે નહિ

અકર્તૃવાદી—હે કર્તૃવાદિન! જડનો કર્તા બે આત્મા માનીએ તો આત્મા પણ જડ થઈ જાય આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ક્રિયા છોડીને અન્ય કર્મની ક્રિયા કરવા જાય તો જડ બની જાય માટે આત્મા કર્મનો કર્તા નથી કર્મનો કર્તા આત્મા છે એમ માનવું તે તો કેવલ ભ્રમ છે અમિ બે જલની ક્રિયા કરે તો અમિ કહેવાય નહીં તેમજ જલ બે અમિની ક્રિયા કરે તો જલ કહેવાય નહીં જ્યારે આ પ્રમાણે દષ્ટાંતોથી પણ આત્મા અકર્તા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે કર્મક્રિયાનો કર્તા કેમ માનવો બેઠાએ? હું કર્તા છું, બોક્ષા છું, એ તો કેવલ ભ્રમમાન છે

કર્તૃવાદી—હે અકર્તૃવાદિન! આત્મા જ્યાંમુઠી સસારમાં રહે છે ત્યાંમુઠી કર્મનો કર્તા બન્યો કર્મપરમાણુઓને ખેંચવાની શક્તિ બે આત્મામાં ન માનવામાં આવે તો આત્માને સુખદુઃખ ઘટે નહીં કદાપિ એમ કહેવામાં આવશે કે સુખદુઃખ થાય છે તેપણુ ભ્રમ છે તો પૂર્વપ્રમાણુ કહીશુ કે આત્માને ભ્રમરૂપ કેમ માનતા નથી જ્યારે આત્મા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તેની સાથે લાગેલું કર્મ પણ સિદ્ધ થાય છે બે કર્મ ન લાગેલું માનીએ તો નીતિ, તપ, જપ, જ્ઞાન, અને ધ્યાન વગેરે કરવાથી જરૂર કંઈ પણ રહે નહિ શુભાશુભકર્મવિના જગત્માં ન્યાય અને અન્યાયની પણ સિદ્ધિ થાય નહીં

ઇલાદિ કર્મનો કર્તૃવાદી અને અકર્તૃવાદી પોતપોતાની યુક્તિથી અને અનેક વિકલ્પોથી એકબીજાનું એવી રીતે ખડન કરે છે કે, જેનો પાર આવે નહિ ત્યારે જનદર્શન સાપેક્ષાએ કર્મનું કર્તાપણું અને અકર્તાપણું સ્વીકારે છે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા છે વ્યવહારનયના ભેદ છે તે છત્રી અપેક્ષાએ જુદી-જુદી રીતે આત્મા કર્તા છે, તેમજ શુદ્ધનિશ્ચયના મંત્રી અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા નથી જ્યાંમુઠી કર્મના હેતુઓને આત્મા અવલબે છે તાવત્ કર્મનો કર્તા કહેવાય છે, વ્યવહારનય છે તે કર્મ અને આત્માના સંયોગને મહણુ કરે છે, તેથી વ્યવહારનયમતથી કર્મનો કર્તા આત્મા કહેવાય છે શુદ્ધનિશ્ચયનય ફક્ત એક આત્માનાજ સ્વરૂપને મહણુ કરે છે માટે શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા નથી આમ

કર્તૃવાદ અને અકર્તૃવાદનો સમાવેશ પણ જૈનદર્શનમાં થાય છે. બે વાદિયો અપેક્ષા એકબીજાની સમજ્યા વિના વાદવિવાદ કરતા હતા. જૈનદર્શને અપેક્ષા સમજવી બેને શાંત કર્યા. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી કર્મનો કર્તા આત્મા છે. પણ જ્યારે આત્મા પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ ઓળખે છે અને શુદ્ધસ્વરૂપમાં જે જે અંશે રમણતા કરે છે તે તે અંશે આત્મપ્રદેશોથી કર્મના પરમાણુઓને ખેરવી નાખે છે. આત્મા કર્મની સર્વ પ્રકૃતિયો ખેરવીને પરમાત્મા બને છે. જ્યારે આ પ્રમાણે આત્મા કર્મનો નાશ કરે છે ત્યારે કર્મનો હર્તા આત્મા કહેવાય છે. તેમજ આત્મા વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ મન, વચન અને કાયાના યોગને ધારણ કરવાથી યોગી કહેવાય છે અને શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અયોગી કહેવાય છે, એમ અપેક્ષાએ બે ધર્મ સ્વીકારતાં વાદવિવાદના ઝઘડા રહેતા નથી.

પતંજલિ યોગના અષ્ટાંગભેદ માની તેનાથી મુક્તતા સ્વીકારે છે. ત્યારે વ્યાપક-બ્રહ્મવાદી કહે છે કે, આત્મા અબદ્ધ છે તેથી સદાકાલ મુક્ત છે માટે યોગની જરૂર નથી એમ સ્વીકારે છે અને કહે છે કે, અનાદિમુક્ત સર્વવ્યાપક આત્માને કોઈનો યોગ નથી તો યોગ શી રીતે સિદ્ધ થાય? પતંજલિ જણાવે છે કે, આત્મા પ્રકૃતિથી બંધાયેલ છે. જ્યાંસુધી આત્મા માયાના સંબંધમાં છે ત્યાંસુધી રાગદ્વેષાદિક દોષો રહે છે, માટે રાગદ્વેષાદિક દોષોનો નાશ કરવાસાડ યોગનાં આઠ અંગ માનવાંજ જોઈએ. અનાદિથી બ્રહ્મ માયાથી મુક્ત છે એ સિદ્ધાંત નથી. ઇલાદિ પોતાની યુક્તિયો જણાવે છે. જૈનદર્શન આ બે પક્ષને પણ અપેક્ષાએ સ્વીકારે છે, અનાદિકાળથી કર્મનો સંબંધ આત્માને છે અને તેથી ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં અનેક શરીર ધારણ કરી આત્મા પરિભ્રમણ કરે છે, આઠ કર્મ છે તેનો નાશ કરવાસાડ યોગનાં અષ્ટાંગ છે. કર્મનો નાશ થતાં આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે, ત્યારે કેવલ જ્ઞાનમાં લોકલોક લાસવાથી સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા ગણાય છે, એમ અપેક્ષાએ અમુક સ્થિતિએ અમુક પક્ષ ઘટી શકે છે.

આત્મરૂપ ઈશ્વરે આ શરીરરૂપ જગત્ બનાવ્યું છે, માટે આત્મા તે બ્રહ્મા કહેવાય છે અને આત્મરૂપ ઈશ્વર આ દેહરૂપ શરીરનું પ્રતિપાલન કરે છે માટે, તે વિષ્ણુ કહેવાય છે અને આત્મરૂપ ઈશ્વર આ દેહરૂપ જગતનો આયુષ્યની મર્યાદાએ સંહાર કરે છે માટે તે મહાદેવ ગણાય છે, આમ અપેક્ષાએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરપણું પણ આત્મામાં ઘટે છે. આત્મરૂપ ઈશ્વરજ આ દેહરૂપ સૃષ્ટિનો ઉત્પન્નકર્તા છે. અને તેમાં રહી સુખદુઃખ લોગવે છે. આત્મરૂપ ઈશ્વર આ શરીરમાં રહી વૃત્તિયોરૂપ ગોપીકાઓની સાથે અનેક પ્રકારની શાતા અને અશાતાયોગે ક્રીડા કરે છે માટે તે કૃષ્ણ કહેવાય

છે, આત્મરૂપ ઈશ્વરની અનત શક્તિ છે માટે તે અનત શક્તિમાન કહેવાય છે આત્મરૂપ ઈશ્વર ઇન્દ્રિયોને છતી જ્યારે કેવલજ્ઞાન પામે છે ત્યારે તે સિદ્ધસુદ્ધ કહેવાય છે આત્મરૂપ ઈશ્વર કર્મના યોગે જે જે ગતિમાં આવ તાર લે છે ત્યાં તે તેવો કહેવાય છે, આત્મરૂપ ઈશ્વર જ્યારે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરે છે ત્યારે તે ફરીથી અવતાર લેતો નથી જ્યાસુધી કર્મસંબધયુક્ત છે ત્યાંસુધી આત્મરૂપ ઈશ્વર અવતાર ધારણ કરે છે આમ અપેક્ષાએ આત્માનું સ્વરૂપ માનતા હક, કદાચહ તથા મમતા રહેતી નથી અને સર્વ વાદો અપેક્ષાપૂર્વક સમજાયાથી રાગદ્વેષ રહેતો નથી

આત્માનું સ્વરૂપ કથયિત્ અપેક્ષાએ વાણીથી કહેવા યોગ્ય છે માટે તે વાચ્ય છે અને કથયિત્ અપેક્ષાએ આત્માનું સ્વરૂપ વાણીથી પણ પેલીપાર છે માટે તે અવાચ્ય છે કોઈ વાદી આત્માને એકાત અવાચ્ય માને છે અને કેટલાક આત્માને વાચ્ય માને છે એમ કથયિત્ આત્માને વાચ્યાવાચ્ય માનવામાં આવે છે, જો આત્માને સર્વથા અવાચ્ય માનવામાં આવે તો ઉપદેશ પુસ્તક વગેરેની અસિદ્ધતા થાય તેમજ એકાત વાચ્ય કહેવામાં આવે તો ભાષા પુદ્ગલમય હોવાથી અને આત્મા અરૂપી હોવાથી વાચ્યપણુ યથાર્થ થઈ શકે નહીં માટે અપેક્ષાએ કહેતાં કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી જૈનદર્શન સર્વ વસ્તુઓના ધર્મોને અપેક્ષાથી કહે છે માટે સ્યાદ્વાદદર્શન ઉત્તમોત્તમ દર્શન છે એમ સર્વને સમજતા નિશ્ચય થાય છે જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ ભાવથી આત્મા સ્યાદ્વાદપણે વસ્તુને બાંહે છે, અનુભવે છે, તેમ તેમ વિશેષતઃ આસ્તિક્યને પ્રાપ્ત કરે છે સમજે કે સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થયું તેથી શુ થયું? એમ કોઈ કહે તો તેના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવવાનું કે સ્યાદ્વાદપણે જેમ જેમ વસ્તુઓનું વિરોધ જ્ઞાન વાય છે તેમ તેમ આત્મામાં વિવેક પ્રકટે છે, માટે આત્માનું સ્વરૂપ ન્યાદિકની સમજણ બેઠએ એમ જણાવે છે

શ્લોક

સર્વસિન્ સર્વતોમિત્તો, જ્ઞાનેન વ્યક્તિતઃ સ્વયમ્ ।

નયૈર્જાત સ્વરૂપ મે, તથૈવ સત્તમદ્રવઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ — નયોવડે મારું સ્વરૂપ, (મારા આત્માનું સ્વરૂપ) બળ્યુ, તેમજ સમજાગીવી મારા આત્માનું સ્વરૂપ બળ્યુ તેવી જ્ઞાનની અપેક્ષાએ હું સર્વમાં છું અને તેમજ બક્ષિની અપેક્ષાએ હું સર્વથી પોતે સિદ્ધ છું

ભાવાર્થ — નેમમ, સમજ, વ્યવહાર, નજીનજી, વખતનય, સમભિરૂદ અને એવજૂત એ સાત નયોવી મેં આત્માનું સ્વરૂપ બળ્યુ, તેનજ સ્વાદુભક્તિ, સ્વાદુ-

નાસ્તિ, સ્યાત્ અવક્તવ્ય, સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિ, સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્યમ્, સ્યાત્નાસ્તિ, અવક્તવ્યમ્, સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિ યુગપત્ અવક્તવ્યમ્. એ સપ્તલંગીવડે મેં આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું. સાત નયો અને સપ્તલંગીનું વિશેષ સ્વરૂપ અસ્મદીયકૃત આત્મપ્રકાશ ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું. જ્ઞાનમાં સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોનો ભાસ થાય છે, તેથી તે અપેક્ષાએ સર્વમાં હું આત્મા છું એમ કહેવું યુક્તિયુક્ત સંવદે છે, તેમજ આત્માના જ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થો ભાસે છે, પણ તેથી આત્માનો જ્ઞાનગુણ કંઈ અન્ય પદાર્થરૂપ થઈ જતો નથી. અન્ય જડ પદાર્થથી જ્ઞાનગુણ ભિન્નજ રહે છે, તેમજ જ્ઞાનગુણનો આધારીભૂત આત્મા પણ સર્વ જડ પદાર્થોથી વા અન્ય ચેતન દ્રવ્યોથી ભિન્ન રહે છે, તે અપેક્ષાએ આત્મા પોતે જ્ઞાન અને આત્મવ્યક્તિની અપેક્ષાએ સર્વથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પૃથ્વિલાસ્તિકાય, અને કાલ એ પંચદ્રવ્યથી ભિન્ન આત્મદ્રવ્ય છે, આત્મદ્રવ્ય અનંત છે. એક આત્મામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અને અનંત ચારિત્ર છે. એક સમયમાં લોકલોકનો ભાસ થવાની શક્તિ આત્મામાં રહી છે, સિદ્ધ ભગવાન્ એક સમયમાં લોકલોક જાણે છે, સર્વ જડ પદાર્થોથી આત્મા ભિન્ન છે અને સર્વને જાણે છે, કહું છે કે,—

“ સવસે ન્યારા સવ હમમાંહિ, જ્ઞાતાજ્ઞેયપણ ધારે
 ધન ધન બુદ્ધિસાગર જગમેં, આપ તરે પરકું તારે ”
 “ સવમેં હે પ્રમુ સવમેં નાહિ, તું નટરૂપ એકલો ”

ઇત્યાદિ વાક્યો પણ આ શ્લોકના ભાવાર્થની સિદ્ધિ કરે છે. આત્મામાં અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણો રહ્યા છે. અનન્ત ઋદ્ધિ આત્મામાં રહી છે. બાહ્ય વસ્તુમાં ઋદ્ધિ શોધનારાઓ ભૂલ કરે છે, આત્માની ઋદ્ધિમાંજ ખરેખરો આનંદ છે. બાહ્યાનંદ તો ક્ષણિક છે, માટે બાહ્ય વસ્તુમાં રાચવું માચવું નહિ. આત્મા આનંદનેમાટે બાહ્ય વસ્તુઓને ગ્રહણ કરવા ઇચ્છે છે; પણ જો તેને ખાત્રી થાય તો બાહ્ય વસ્તુમાં મુંઝાય નહીં. આત્માને જ્યારે વિવેક-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે નિશ્ચય કરે છે કે, ખરેખર હું બાહ્ય પદાર્થો કે જે જડ છે તેમાં હું નથી, બાહ્યવસ્તુઓમાં અહં અને મમત્વ બુદ્ધિથી રાગ-દ્વેષ કરી ભૂલ્યો જૂલ્યો રખાવ્યો; પણ ખરી શાંતિ મળી નહિ. આત્મિક શુદ્ધ સ્વરૂપના અવબોધથી ખરેખર સત્ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હવે વિચારવું જોઈએ કે, બાહ્ય પદાર્થોમાં હું એટલે આત્મા નથી ત્યારે મહારે શામાટે બાહ્યમાં મિથ્યાભિમાન કરવું જોઈએ? અલબત્ત ન કરવું જોઈએ. હે આત્મન! તહારું ધન તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ વગેરે છે. આત્મ-ધનથી બાહ્ય સુવર્ણ વગેરે ધન તો ભિન્ન છે. આત્મિક ધનની આગળ બાહ્ય

ધન તો કઇ પણ હિસાબમાં નથી બાહ્ય સર્વ ધનથી આત્મા ભિન્ન છે એમ પુન પુન ક્ષણે ક્ષણે ભાવના કરવાથી આત્મા ભેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે હું સર્વથી ન્યારો છું આ અમૂલ્ય વાક્ય વૈરાગ્ય રંગમાં આત્માને તટીન કરે છે આ દેખાતા સ્વૂળ પદાર્થમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસના રહેતી નથી, બાહ્ય વસ્તુઓની વાચનાયોગે બાહ્યવસ્તુઓના સળધમાં અવતાર લેઇ આવવું પડે છે જડ પદાર્થોના વિશેષ સળધમાં આવવાથી આત્મા જ્ઞાનાદિક નહિવી દૂર રહે છે અને તેથી પરિણામ એ આવે છે કે, આત્મા પોતાના સહજ સુખના અજ્ઞાનને લીધે બાહ્યમાં ને બાહ્યમાં રાચી માચી રહે છે અને તેવી આત્મ-સુખની ગંધ પણ વેદી ચકતો નથી, અને જ્યાસુધી તે આત્મસુખને વેદી ચકતો નથી ત્યાસુધી તે આત્મસુખનો વિશ્વાસી બની ચકતો નથી અતે પરિણામ એ આવે છે કે તે જડમાજ સુખની ભુદ્ધિ ધારણ કરે છે, માટે આત્મસુખ થવામાંટે સર્વ વસ્તુવી આત્માને ભિન્ન ભાવવો બોધએ

જડ પદાર્થો કેટલાક અજ્ઞાનતાથી પ્રિય લાગે છે, અને તેમાં રાગ થાય છે પણ તાત્કાલિક તેમાં પ્રિયપણુ માનવું યોગ્ય નથી એમ જણાવતા છતાં કહે છે કે,

શ્લોકી

કુતઃ પ્રિયપદાર્થેષુ, મમત્ત્વં ક્રિયતે મયા ।

નાહ્યભાવાત્ પ્રભિન્નોઽસિ, તત્ર રાગો ન યુજ્યતે ॥ ૧૦ ॥

કુતોઽપ્રિયપદાર્થેષુ, દ્વેષત્વ ક્રિયતે મયા ।

પ્રિયાપ્રિયત્વ મનસઃ, કલ્પિત નાસ્તિ ત્વક્ષણઃ ॥ ૧૧ ॥

શબ્દાર્થ.—અહો ! મારાવડે તાથી પ્રિય જડ પદાર્થોમાં મમત્વભાવ કરાય છે ? ખરેખર હું બાહ્ય જડ પદાર્થોથી પ્રકર્ષ (અત્યત) ભિન્ન છું ત્યાં રાગ કરવો ઘટતો નથી તાની અપ્રિય પદાર્થોપર નારે દ્વેષ કરવો બોધએ ? પ્રિય અને અપ્રિયપણુ મનથી કહેવું છે, વસ્તુત આત્માનુ નથી

જ્ઞાનાર્થ —અજ્ઞાનતાને લીધે કદ્યેલા પ્રિય પદાર્થોમાં અહો મારાવી સાથી મમત્વભાવ કરાય છે, ખરેખર બાહ્ય પદાર્થોમાં પ્રિયતા કદપવી તેજ પ્રાપ્તિ છે બાહ્ય પદાર્થોમાં જ્યાસુધી સુખની આતા છે, ત્યાસુધી તેમાં પ્રેમ રહે છે અને ત્યાસુધીજ તેમાં મમત્વ બધાબેધું રહે છે પણ આત્મા જ્યારે જડ અને ચેતનનો ભેદ સમજે છે ત્યારે નિષ્ઠય કરે છે કે, હું બાહ્ય પદાર્થથી ભિન્ન છું, મારે ત્યાં રાગ કરવો ઘટતો નથી કંન્દ, ચન્દ, નન્દેન્દ, અને ચકવર્તિ સરખાઓ માફ માફ કરતા અન્યગતિમાં આત્મા નથા, પણ કોઇ

પદાર્થ તેઓનીસાથે ગયો નહીં. આત્મા જ્યારે આવી રીતે નિશ્ચય કરે છે ત્યારે જડ પદાર્થના પ્રેમને લીધે મમત્વવિષ વ્યાપી રહ્યું હવું તે મમત્વ-વિષ ઉતરી જાય છે. મમત્વવિષ ઉતરી જવાથી આત્મા જાગૃત્ થાય છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે જાગે છે, અને તેથી સંસારમાં સુખની બુદ્ધિ રાખતો નથી.

આખું જગત્ મમત્વ લાવથી બંધાઈ ગયું છે. આ મારું, એ મારો, ઇલાદિ લાવથી પોતાને પોતે જગત્ ઓળખી શકતું નથી. મમત્વલા-વથી બંધાએલું જગત્ ઉન્નત પુરૂષની પેઠે વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે. ઘડીમાં હસે છે, ઘડીમાં રૂપે છે, લડે છે, શોક કરે છે, ઉપજે છે, અને મરે છે. એમ જગત્ની મમત્વયોગે વિચિત્ર દશા દેખવામાં આવે છે. વૈર, ઝેર, ઈર્ષ્યા, કુસંપ, આદિ દુર્ગુણોની ઉત્પત્તિ ખરેખર મમત્વના યોગે થાય છે. ડેટલાક પદાર્થો ઉપર રાગ થાય છે ત્યારે પ્રતિદ્વંદ્વ ડેટલાક પ-દાર્થો ઉપર દ્વેષ થાય છે. આમ રાગ અને દ્વેષનું ચક્ર સદાકાલ ચાલ્યા કરે છે. રાગ અને દ્વેષનો લાગ કર્યાવિના મુક્તિ નથી. કહ્યું છે કે, રાગદ્વેષકો ત્યાગવિન, મુક્તિકો પદ નાહિ, કોટી કોટી જપ તપ કરે, સર્વે અકારજ થાઝ ॥૧॥ જગત્માં જ્યાં ત્યાં રાગ અને દ્વેષે ભ્રમિત જીવો અનેક પ્રકારનાં કુકર્મ કરે છે. અહો ! રાગ અને દ્વેષનું એટલું બધું જોર છે કે તેમાંથી કોઈ વિરલા મનુષ્યો છૂટી શકે છે. સાંસારિક જડ પદાર્થોમાં પ્રિયપણાની બુદ્ધિથી આત્મા તે પદાર્થો તરફ ઘસડાતો જાય છે. અંતે તે પદાર્થો ક્ષણિક હોવાથી નષ્ટ થતાં પુનઃ શોક પેદા થાય છે. ઇન્દ્રિયજન્યમાન ક્ષણિક પદાર્થોમાં શું રાચવું શું માચવું. જે પદાર્થો પ્રાતઃકાલમાં સુંદર દેખાય છે તેજ પદાર્થો સંધ્યામાં ખરાબ દેખાય છે. જે લક્ષ્ય પદાર્થો ક્ષણમાં પ્રિય લાગે છે તેજ પદાર્થો ક્ષણમાં અપ્રિય લાગે છે. જે પદાર્થો અપ્રિય લાગે છે તેજ પદાર્થો પુનઃ પ્રિય લાગે છે. જ્યારે આમ વિચારીએ છીએ ત્યારે પ્રિયપણું અને અપ્રિ-યપણું મનની કલ્પનાથી કલ્પાએલું લાગે છે. મનની કલ્પનાથી કલ્પાએલું પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું મિથ્યા છે ત્યારે ક્યાં રાચવું? અને ક્યાં દ્વેષ કરવો? આજ પદાર્થોઉપર થતું પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું ખરેખર ભ્રાંતિરૂપ છે. વસ્તુતઃ આજ પદાર્થો પ્રિય કે અપ્રિય નથી. મનમાં ઉઠેલું પ્રિય અને અપ્રિયપણું છે તે ક્ષણિક છે. મન ક્ષણિક હોવાથી જગત્માં આજ પદાર્થો જે જે છે તે સર્વથી હું ભિન્ન છું. આજ પદાર્થો ક્ષણિક છે, જડ છે, રૂપી છે, અને હું આત્મા તો અવિનાશી છું, ચેતન છું, અરૂપી છું, આનંદમય છું, અનંત જ્ઞાનાદિક શક્તિનો સ્વામી છું. આજપદાર્થોમાં મહારા-ત્હારાપણું કરવું તે ખરેખર મિથ્યા કલ્પના છે. ખરેખર આ પ્રમાણે સર્વ આજ પદા-ર્થોથી હું આત્મા ભિન્ન છું એમ જો નિશ્ચય થયો તો હવે આજ લક્ષ્મી,

રાજ્ય, મહેવ વગેરે પદાર્થોમાં પ્રિયપણ માનવું કેમ ઘટે ? અલબત્ત ન ઘટે
આત્મા, સત્યતત્ત્વનો સિચાર કરે। તહાડ છે તેજ તહાડ છે હવે તે કેમ બૂલવું
લેઈએ ! કહ્યું છે કે,

મૂલી જાતમજ્જાનકી વાજી, માયામા મકલાવું,
સ્રમણામા મૂલીને રે માદ, બ્રહ્મસ્વરૂપ કેમ પાવું
ચેતાવું ચેતી લેજે રે, ઈકદિન જરૂર ઝડી જાવું
ત્વાર ત્વારી પાસે જાણી, સમતામા દીલ લાવું,
અલગનિરજ્જન જાતમજ્જોતિ, મુદ્ધિસાગર ધ્યાવું ચેતાવું

આત્માની જ્ઞાનાદિ શ્રદ્ધિ આત્મામાંજ છે પણ જડ પદાર્થોમાં નથી
એમ નિશ્ચય છે હું એક આત્મા છું કર્મના યોગે સંસારમાં પરિભ્રમણ
કરું છું, પણ સંસારમાં નથી આ પ્રમાણે નિશ્ચય થતા સહજ સુખસ્વરૂપમય
આત્મામાંજ ઉપયોગ રહે છે આવી શુદ્ધ ઉપયોગદલામાં રહેતા અનત આનંદ
દની વાનગી મળે છે, આત્માના સુખની વાનગી મળતા બાહ્યપદાર્થોપર રાગ કે દ્વેષ
રહેતો નથી બાહ્યપદાર્થોની પ્રાપ્તિમાંટે ઝેર રહેતો નથી બાહ્યપદાર્થો જેવા કે
ઘર, મહેલ, પૃથ્વી, ધન વગેરે માટે તૃષ્ણા રહેતી નથી બાહ્યપદાર્થો માટે મારા
મારી રહેતી નથી દેરા, કુટુંબ, વર્ગ, અને ગચ્છ વગેરેની મમતા રહેતી નથી કોઈ
બાહ્યપદાર્થ લેઈ નય છે તો તેના ઉપર દ્વેષ વતો નથી બ્યારે બાહ્યપદાર્થોપર
કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી ત્યારે જે સમજાવદલા ડહેવાય છે તે
પ્રાપ્ત થાય છે સમજાવનું સ્વરૂપ આગળ ડહેવામાં આવ્યો અન તો બાહ્ય
પદાર્થોમાંથી મમત્વભાવ ઉઠાવી તેમાં રાગ થતો નથી, એટલુંજ ડહેવાનું
છે, દ્વેષવૃત્તિની જગતના પદાર્થો દ્વેષરૂપ લાગે છે, અને રાગવૃત્તિની જગત
ના પદાર્થો રાગરૂપ લાગે છે, આમ મનોકલ્પનાવી રાગદ્વેષ વૃત્તિજ ખ-
રાબ છે ડઈ બાહ્યપદાર્થોનો વસ્તુત તિવાગીએ તો વાક નથી રાગ અને
દ્વેષવૃત્તિ થાય છે તેમાં અજ્ઞાન અને મોહના આવરણો કારણ છે શુદ્ધાત્મા
તેમાં કારણ નથી, આ પ્રમાણે વિચારીએ છીએ તો માલુમ પડે છે કે,
મન કલ્પનાથી પ્રિયાપ્રિયત્વ ભાવનાની જલ્પણ ઉઠી છે અને તેવી જ આત્મા
જડ પદાર્થો તરફ અને હું ખ તરફ ઘસડાતો જાય છે, તેમજ અનેક પ્રકારના અ-
વતારો ધારણ કરે છે બ્યારે અજ્ઞાન મોહમય મન કલ્પના નાત પામે છે ત્યારે
સંસારનો અત આવે છે મોહમય મન કલ્પનાવી દૂર રહેવા માટે આત્માને
બાવવો સર્વ જડ વસ્તુઓમાં પ્રિય અને અપ્રિયભાવ થાય છે તે ન થવા દેવો
લેઈએ આત્મા ! શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે ઝર્મલાવવી વિના છે તેનો યથાર્થ વિચાર
કરી જવો આ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞાનથી આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ વિચારતા રાન
ચો ૪

અને દ્વેષની ભાવનાઓ ક્ષય પામતી બન્ય છે; અને આત્મદશાની ઉજ્જવલતા થાય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થતો બન્ય છે, અને તેથી જ્ઞાનવડે સર્વ પદાર્થોનો આત્મામાં ભાસ થાય છે; તેજ આત્માને વ્યુત્પત્તિથી સિદ્ધ કરી બતાવે છે.

શ્લોક:

મીયન્તે સર્વતોભાવા, અનેન વ્રક્ષચક્ષુષા ।

આત્મેતિ કથ્યતે તેન, સમ્યગ્વ્યુત્પત્તિયોગતઃ ॥ ૧૨ ॥

શબ્દાર્થ:—જે આત્માના જ્ઞાનગુણવડે સર્વ પદાર્થો જણાય છે, મ-
પાય છે આથી તે સમ્યગ્વ્યુત્પત્તિયોગથી આત્મા કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા જ્ઞાનગુણવડે સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે છે. કોઈ પણ પદાર્થ એવો નથી કે તે આત્માના જ્ઞાનગુણમાં ભાસ્યા વિના રહે. જેમ જેમ કર્માવરણોથી રહિત આત્મા થતો બન્ય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનમાં વિશેષ વિશેષ પદાર્થો ભાસતા બન્ય છે. છેવટ સર્વથા જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો નાશ થતાં સંપૂર્ણ પદાર્થોનો કેવલજ્ઞાનમાં ભાસ થાય છે, ત્યારે આત્મા તે પરમાત્મા કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થો અમુક અમુક છે એમ જાણવાની શક્તિના લીધે આત્મા કહેવાય છે. આત્માની સર્વ શક્તિયોમાં જ્ઞાનશક્તિ મુખ્યતા ભોગવે છે, કારણ કે આત્માની અસ્તિતાનો પુરાવો જ્ઞાનશક્તિ છે. આત્માનો જ્ઞાન-ગુણ સ્વાભાવિક ધર્મ છે, તેથી કોઈ પણ અવસ્થામાં જ્ઞાનગુણ નાશ પામતો નથી. કેટલાક મતવાદિયો મુક્તાવસ્થામાં આત્મામાં જ્ઞાનનો નાશ માને છે, પણ તે યુક્તિયુક્ત વાત નથી. સંપૂર્ણ કર્મ આવરણોનો નાશ થતાં આ-ત્મામાં સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાનગુણ ખીણે છે. જ્યાં કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન નહિ તે મુક્તિ કહેવાયજ નહીં. (ઇંદ્ર અને પતથરના સમાન એવી મુક્તિને કોઈ ઇચ્છેજ નહીં.) આત્માનો જ્ઞાનગુણ ખીલકૂલ ગમે તેવાં જ્ઞાનાવરણ આવે તો-પણ અવરાતો નથી. અલ્લરસ્સ અણંતમો ભાગો નિસુગ્ધાદિયો હોઈ. જ્ઞાનનો અનંતમો ભાગ નિલ ઉઘાડો રહે છે. સર્વકાલમાં જ્યાં ત્યાં જ્ઞાનથી આત્માને ઓળખી શકાય છે.

હવે તે જ્ઞાનનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ બતાવે છે.

શ્લોક:

વિજ્ઞાનમાત્મનો ધર્મઃ, સ્વાન્યભાવપ્રકાશકમ્ ।

આત્મનો જ્ઞાનપર્યાયે, લોકાલોકં વિલીયતે ॥ ૧૩ ॥

શબ્દાર્થ:—વિજ્ઞાન છે તે આત્માનો મૂળસ્વાભાવિક ધર્મ છે. અને

તે સ્વ અને પરનો પ્રકાશ કરે છે જ્ઞાન એ આત્માનો પર્યાય છે અને તેમા લોકાલોક વિલય પામે છે (અર્થાત્ લોકાલોકનો ભાસ થાય છે)

ભાવાર્થ —વિજ્ઞાન એ આત્માનો ધર્મ છે, સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનગુણ છે જે મતવાદિયો એકજ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે તેમનામાં સ્વાન્યભાવમ-કાન્નક વિશેષણ ઘટતું નથી જડ અને ચેતન એ બેનો સ્વીકાર કરતા આ વિશેષણ ઘટી શકે છે જ્ઞાનગુણ પોતાના આત્માનો પ્રકાશ કરે છે પણ કોઈ એમ શકા કરે કે જ્ઞાનગુણ અન્યનો ભલે પ્રકાશ કરે, કિંતુ પોતાના પ્રકાર માટે અન્યની જરૂર પડવાની જેના ઉત્તરમાં સમાધાન કરવામાં આવે છે કે, જ્ઞાનગુણ પોતાનો સ્વયમેવ પ્રકાશ કરે છે, મતિજ્ઞાન આદિ પંચ પ્રકાર જ્ઞાનના છે જ્ઞાનના બે ભેદ પણ થાય છે ક્ષયોપશમભાવીય જ્ઞાન, અને ક્ષાયિકભાવીય જ્ઞાન ક્ષાયિકભાવના જ્ઞાનને કેવલજ્ઞાન કહે છે, તે આબ્યુ ઠી જતું નથી જ્ઞાનગુણનું વિશેષ વસ્તુન બ્રહ્મદીયકૃત પુનઃપ્રત્યક્ષાન અને પરમાત્મજ્યોતિ અથમા છે, તેવી વિશેષ જિજ્ઞાસુએ ત્યાંથી વિશેષ અધિકાર બોધ લેવો અથગારવભયથી અન સક્ષિપ્ત વિવેચન કરવામાં આબ્યુ છે આત્માના અસખ્યાત પ્રદેશ છે, તે અસખ્યાત પ્રદેશો અરૂપી છે વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શગુણ જેનામાં હોય તેને રૂપી કહે છે અને જેનામાં વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ હોતા નથી છતાં દ્રવ્ય તરીકે હોય છે, એવા પ્રદેશોને અરૂપી પ્રદેશો કહે છે આત્માના એકેક પ્રદેશમાં અનતજ્ઞાન, અનતદર્શન, અનત ચારિત્ર, અનતવીર્ય, અનતસુખ વગેરે અનતગુણ રહ્યા છે આત્માના એકેક પ્રદેશનું એક સમયનું જ્ઞાન છે તેમા લોકાલોક ભાસે છે, આવી આત્માના જ્ઞાનગુણની રક્તિ છે જ્ઞાનાવરણ છતે ભાસવાની રક્તિ તિરોભાવે આત્મા બોમાં રહે છે, અને જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થતાં ઉત્તમ જ્ઞાનશક્તિ આનિર્લાયે પ્રકાશે છે જે આત્માનો એક પ્રદેશ પણ એક સમયમાં સર્વ દ્રવ્યોના અન-તગુણપર્યાયોનું તોલ કરી શકે છે તેજ આત્મા હું છું કમાવરણથી તે રક્તિ હાલ તિરોભાવે છે, પણ આવી અપૂર્વ રક્તિ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો બોધએ અનેક ભવ્ય શ્રવોએ જૂતકાલમા અનતકેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અને ભવિષ્યમા કરશે જે શ્રવ મોહની દ્વાનો નારા જે જે અને કરે છે તેને તે તે અશે જ્ઞાનગુણ પ્રગટ થાય છે આત્માના મૂળ ગુણોની પ્રાપ્તિમા મોહનીયકર્મ વિન્ન કરે છે કારણ કે સર્વકર્મમા મોહનીયકર્મ મુખ્ય છે આત્માને જડવસ્તુમાં મુન્નાવનાર મોહનીયકર્મ છે તેનો નારા થતા અદ્ભુત ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય છે આત્માના સર્વ ગુણો પોતપોતાના સ્વભાવે સ્થિર રહે છે તેને ચારિત્ર કહે છે સુદ્ધસ્વભાવમાં રમણતા કરવી તેને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાને ચારિત્ર કહે-વાય છે આવું નિજગુણરમણતારૂપ ચારિત્ર છે તે આત્માનો સ્વાભાવિક

ગુણ છે. તે સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માની શુદ્ધદશામાં રમણતા કરતાં સહજ આનંદ પ્રગટ થાય છે માટે આત્મદ્રવ્યની સર્વ દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠતા છે.

આત્માની શ્રેષ્ઠતાપૂર્વક ચારિત્રનું વર્ણન કરે છે.

શ્લોક:

આત્મનઃ સર્વદ્રવ્યેષુ, શ્રેષ્ઠતા ભાવિતાશુભા ।

સહજાનન્દભાવેન, ચારિત્રમદ્ભુતં સ્ફુટમ્ ॥ ૧૪ ॥

સમિતિગુપ્તિયોગેન, શુદ્ધધર્મ સમુદ્ભવઃ ।

સુખદુઃખપ્રસન્નેષુ, સમશ્ચારિત્રવાન્સ્મૃતઃ ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થ:—આત્માની સર્વ દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠતા કહેલી છે. સહજ શુદ્ધ આનંદસ્વભાવવડે અદ્ભુત ચારિત્ર પ્રગટ જાણવું. સમિતિ અને ગુપ્તિના યોગવડે શુદ્ધધર્મનું પ્રગટપાણું થાય છે. શાતાવેદનીયજન્ય સુખ, અને અશાતાવેદનીયજન્ય દુઃખના પ્રસંગોમાં જે સમ છે. અર્થાત્ સમભાવ ધારણ કરે છે તે ચારિત્રી જાણવો.

ભાવાર્થ:—આત્મામાં જ્ઞાનસુખ વગેરે ગુણો રહ્યા છે તેવા જડ દ્રવ્યોમાં રહ્યા નથી. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોથીજ સર્વદ્રવ્યોમાં આત્માની મહત્તા છે. સહજાનન્દગુણથીજ આત્મા પોતાનું ચારિત્ર પ્રકાશી શકે છે. શુદ્ધ આનંદથીજ શુદ્ધચારિત્ર પરખાય છે. સહજાનન્દની ખુમારી જ્યાં ભોગવાતી નથી ત્યાં શુદ્ધચારિત્રનો ગંધમાત્ર પણ નથી. જેમ જેમ સહજાનન્દગુણનો અનુભવ થાય છે તેમ તેમ ચારિત્રપાણું જાણવું. શુદ્ધચારિત્ર એમ કહે છે કે હું જ્યાં હોઉં ત્યાં સહજાનન્દની પ્રકટતાજ હોય. જે યોગિઓ સહજાનન્દની ખુમારી ભોગવે છે તેમનામાં શુદ્ધચારિત્રગુણ હોય છે. જે સાધુઓ થઈ વિપયકપાયને ધારણ કરે છે તેમનામાં સહજાનન્દની ખુમારી ડાંચી હોય? અલખત હોઈ શકે નહીં. જેમ જેમ કર્માવરણો ટળતાં આત્માનો જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ થતો જાય છે તેમ તેમ આત્માની ઉજવણતા થતી જાય છે. ઈર્યાસમિતિ આદિ પંચ-સમિતિ અને મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ એ ત્રણ ગુપ્તિ એ અષ્ટપ્રવચનમાતાના સંસેવનથી આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ થતો જાય છે. પાંચ સમિતિનું પ્રતિપાલન એ અપવાદમાર્ગ છે અને ત્રણ ગુપ્તિનું પ્રતિપાલન એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે. આત્માર્થી જીવે ત્રણ ગુપ્તિનું મુખ્યતાએ સેવન કરવું જોઈએ.

મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહે છે.

શ્લોક

વિમુક્તકટપનાજાલ, સમત્વે સુપ્રતિષ્ઠિમ્ ।

આત્મારામ મનસ્તજ્જ્ઞે, મનોગુપ્તિરુદાહતા ॥ ૧ ॥

આર્ત રોદ્ધ ધ્યાનની કટપનાથી રહિત ધર્મધ્યાનવાળી માધ્યસ્થ પરિપુતિ ગુલાશુભ ચિંતવન રહિત, યોગનિરોધાવસ્થાનાળી આત્મારામ નામ ની નીચ, એ ત્રણ પ્રકારની મનોગુપ્તિ બંધુવી મનમા કોઈ જાતનો વિચાર પ્રગટાવવો નહિ તે મનોગુપ્તિ કહેવાય છે. મનમા કટપના વળ ઉઠતા સમ ભાવમા રહી શકાતું નથી બાહ્યભાવમા મનને ન જવા દેતું અને આત્મા-માજ મનને રમાવતું આ ઉપાયથી અતે મનોગુપ્તિ સાધ્ય કરવામાટે જગત્મા કેટલાક મનુષ્યો સાધુઓ થાય છે. મનોગુપ્તિવિના મનની શુદ્ધિ ત્રણ કાવમા થઈ શકતી નથી સાધુને મનોગુપ્તિની આવશ્યકતા છે, કોઈ વિરલા સાધુઓ અમુક કાલપર્યંત મનોગુપ્તિ ધારણ કરી રાકતા હશે.

મનની નિર્વિકટપદતા કરવામાટે યોગના આઠ અંગ કલા છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રભાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ અંગથી મનનો અવ્યવભાન નાશ કરવામા આવે છે. પચમહાવ્રતનું પરિપાલન કરવું તે યમ કહેવાય છે.

યમ

દરેક દર્શનકારોએ યમનું અનેકધા વર્ણન કર્યું છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ યમ કહેવાય છે. પ્રથમાબ્યાસમા યમની અત્યંત આવશ્યકતા છે. યમવિના મનુષ્ય ઉચ્ચકોટીપર ચઢી શકતો નથી નામ્તિકો પણ નીતિધર્મના નામથી આ પચ પ્રકારના યમનો સ્વીકાર કરે છે. યમથી બાહ્ય અને આત્મિકશુદ્ધિ થાય છે. યમ એ યોગનું પ્રથમ મંગથીયું છે. જ્ઞાનનું કૃણ યજ્ઞ એ છે કે આવા પ્રકારનો યમ ધારણ કરવો ત્રી તીર્થકર ભગવાન પણ ત્રણ જ્ઞાની છતાં ભાગવતી દીક્ષા અગીકાર કરી યમને ધારણ કરે છે. યમની મહત્તા અપૂર્ણ છે, જે ધર્મવાળાઓ યમને માનતા નથી, તેનો ધર્મ હુનિયામા ટકતો નથી. યમનું પ્રતિપાલન કરતાં મનુષ્યો નિયમ પાળવા સમર્થ થાય છે.

વીજુ અંગ નિયમ

યોગનું દ્વિતીય અંગ નિયમ છે. યમમા સ્થિર રહેવાને અને તેમજ અનેક સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાટે, નિયમ પાળવામા આવે છે, પ્રભાધ્યાન, અમુકકાળે અમુક કરતું ઈશ્વરપ્રણિધાન, શૌચ, સતોષ, તપ આદિ નિયમોથી આત્મા નિર્મલ બને છે. મનના અનેક પાપ નાશ કરવામાટે નિયમ પાળવાની અ-

ત્યંત આવશ્યકતા છે. નિયમથી આત્મા પોતાનું અને પરનું પણ લલું કરી શકે છે. આત્મા, મોહના લીધે અનેક પાપના હેતુઓને આચરે છે, પણ નિયમનું દૃઢ રીતે પ્રતિપાલન કરવાથી પાપના હેતુઓથી દૂર રહે છે, અન્ય ગ્રંથોમાં નિયમોનું સ્વરૂપ વિશેષતઃ છે ત્યાંથી વિશેષ જિજ્ઞાસુએ નિયમોનો અધિકાર જોઈ લેવો. નિયમ પાળનારાઓએ આસનનો જય કરવો જોઈએ.

ત્રીજું અંગ આસન.

આસનના અનેક પ્રકારના લેદ શાસ્ત્રોમાં કહ્યા છે. વીરાસન, પદ્માસન, સિદ્ધાસન વગેરે આસનના લેદો છે. મનને જિતવાનેમાટે આસન સાધવાની આવશ્યકતા છે. પદ્માસન વાળી બેસવાથી પેટના ઘણા રોગો શમી જાય છે, અને તેથી ચિત્તની સ્થિરતા પણ થઈ શકે છે, જ્યાંસુધી શરીરમાં આત્મા રહેલો છે ત્યાંસુધી શરીરની ચંચળતા ટાળી મનનો જય કરવાની આવશ્યકતા છે. પદ્માસનથી પ્રાણની ચંચળતા ટળે છે.

વચન ગુપ્તિ સાધ્ય કરવાથી નવીન કર્મ બંધાતું નથી. તેમજ કાય ગુપ્તિથી પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ વગેરે દોષોનો નાશ થાય છે, સમિતિનું સ્વરૂપ સુગમ છે, જ્યાંસુધી ગુપ્તિમાર્ગમાં રહેવાય ત્યાંસુધી તેમાં રહેવું જોઈએ, ગુપ્તિમાર્ગમાં ન રહેવાય ત્યારે સમિતિનો આદર કરવો જોઈએ. ગુપ્તિનું યથાર્થ પાલન કરવાથી અનેક પ્રકારની લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. મનોગુપ્તિની ઉત્કૃષ્ટ દશા સિદ્ધ થવાથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું જો યથાર્થ પરિપાલન કરવામાં આવે છે તો આત્મા પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે. સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં જે સમ રહે છે તેજ આવું ઉત્તમ આરિત્ર પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેજ આરિત્રધારી કહેવાય છે, સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં જે મુનિ પોતાના સમભાવમાં રહી શકતો નથી તે ઉત્તમ મુનિ ગણાતો નથી. સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં સમભાવ રાખવાથી સમભાવરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમભાવમાં એવું અત્યંત બળ છે કે તે ગમે તે દર્શનમાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. કહું છે કે,

ગાથા.

સેયંવરો આસંવરોવા, વુદ્ધો વા અહવ અન્નોવા ।

સમભાવમાવિઅપ્પા, લહ્હ મુરકં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

શ્રેતાંબર હોય, દિગંબર હોય, બુદ્ધ હોય, અન્ય વેદાન્તી વગેરે હોય પણ સમભાવે આત્મા જેણે લાવ્યો છે તે મુક્તિ પામે છે તેમાં સંદેહ નથી. આવી સમભાવની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત કરનાર શુદ્ધઆરિત્રી ગણાય છે. સમભાવની દશામાં રહેવું એ કંઈ સામાન્ય કામ નથી. ઉત્તમ સમભાવની દશા મુનિએ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આત્મસુખના અભિલાષીએ સમભાવને

ધારવા વિશેષત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સમભાવની ઉચ્ચ કોટીપર ચઢતા અનેક વિદ્વાં આવીને ઉભા રહે છે તેની સાથે જહાઠ્ઠરીવી લડતુ જોઈએ, વિદ્વાંથી કદી હારી જવું નહિ સમભાવની કોટીપર ચઢતા આનંદની ખુમારી ઘટમાં પ્રગટે છે પશ્ચાત્ યોગી સમભાવમા રહેવા સદાકાલ ઇચ્છે છે ઉપશમત્રેણિ અને ક્ષપકત્રેણિપર ચઢવાનેમાટે સમભાવ એ ઉત્તમ કુચ્છી છે આવો ઉત્તમ મમભાવ ધારણ કરનાર ચારિત્રી કહેવાય છે

પુન ચારિત્રીનુ લક્ષણ કહે છે.

લોક

સમો હર્ષવિપાદેષુ, સમો માનાપમાનયોઃ ।

સ્તુતિનિન્દાદિ ભાવેષુ, સમચારિત્રયોગિરાટ્ ॥ ૧૬ ॥

શબ્દાર્થ — હર્ષ અને વિપાદમાં સમ હોય, માન અને અપમાનમા જે સમ હોય, સ્તુતિ નિન્દા, પુન, ચત્રુ, મિત્ર, સસાર, અને મુક્તિ વગેરેમા જે સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, તે ચારિત્ર ધારણ કરનાર ઉત્તમ યોગી કહેવાય છે

ભાવાર્થ — જે હપના પ્રસંગોમા મમ હોય તેમજ વિપાદના પ્રસંગોમા સમ હોય, નિપાદના પ્રસંગોમા જે આત્મભાવનો ધૈર્યથી ત્યાગ કરે નહીં તેમજ માન અને અપમાનમાં પણ સમભાવે રહેતા હોય, કોઈ સ્તુતિ કરે તો તેના ઉપર રાગ નહીં અને કોઈ નિન્દા કરે તો તેના ઉપર દ્વેષ નહીં, કોઈ કઈ કહે અને કોઈ કઈ કહે પણ જે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહી પરભાવમા પડનારા ન હોય, જે મહાત્મા લાલ મળે વા અલાલ મળે તો પણ સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, તેમજ સુખદુઃખમા સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, મરવા અને જીવવા ઉપર પણ સમભાવ હોય, લય અને મોક્ષ ઉપર પણ સમભાવ હોય, આહાર નિહારાદિક ક્રિયાઓ પાનને પાનુ જે આત્માને સમભાવે લાવે તે ચારિત્રયોગિરાટ્ કહેવાય છે આવી સમભાવ દશાવી અનેકલવકૃત સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે સાધુઓ થઈ જે આત્માશિષુષ થતા નવી અને બાહ્યક્રિયાઓના ખડનમડનમા રાગદ્વેષ ડરી અશાંતિનો ફેલાવો કરે છે, તેઓ સ્વપરનું હિત કરી શકતા નથી બાહ્યમા ઇશાનિષ્પણુ માન્યાવી રાગદ્વેષના વિકટપો ઉઠે છે, પણ બાહ્યમાં તે નહિ માનવાવી રાગદ્વેષના વિકટપો ઉઠતા નવી પ્રત્યેક સાધુ અને સાધ્વીઓ ધર્મક્રિયાઓ કરે પણ અન્ય ઉપર આક્ષેપ મૂકે નહિ, અન્યની નિંદા કરે નહીં ત્યારે તેના મનની સમભાવ દત્તા રહે છે આત્મા તે પરમાત્મા છે માટે વચમા રહેલો કર્મ પડ્યો ચીરવા જેની ધ્યાનદત્તા વર્તતી હોય તેવો મહાત્મા સમભાવધારક થઈ શકે છે, બાહ્ય વસ્તુઓમાં અજીજિ સ્વપ્નમા પણ ન ઉઠે

એવી રીતે જોણે આત્માનો નિશ્ચય કર્યો છે તે મહાત્મા આવી સમભાવ-
શ્રેણિ ઉપર ચઢી શકે છે.

સમભાવશ્રેણિ ઉપર ચઢવામાટે ઉત્તમ જ્ઞાનગતિથી
વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, તે કહે છે.

શ્લોક:

જ્ઞાનગમિતવૈરાગ્ય, મુત્તમં પ્રાપ્ય યોગિરાટ્ ।

અક્ષરં નિર્મલં શુદ્ધં, પરમાત્મપદં મજેત્ ॥ ૧૭ ॥

શબ્દાર્થ:—મહાયોગી જ્ઞાનગમિત ઉત્તમ વૈરાગ્ય પામીને અક્ષર નિર્મલ,
શુદ્ધ, પરમાત્મપદને સેવે છે.

ભાવાર્થ:—ઉત્તમ એવો જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્ય પામીને યોગી અક્ષર નિ-
ર્મલ પરમાત્મપદ પામે છે. દુઃખગમિત વૈરાગ્ય, મોહગમિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન-
ગમિત વૈરાગ્ય, એમ વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદ પડે છે. દુઃખના યોગે દુઃખગમિત
વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આનો વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વીને પણ હોય છે. મોહગમિત
વૈરાગ્યમાં મોહનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, આનો વૈરાગ્ય પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય
છે. આ બે પ્રકારના વૈરાગ્ય તો અજ્ઞાનીને પણ હોય છે. જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્ય
છે તેજ ઉત્તમ છે. કારણ કે તે સર્વ પદાર્થોનું હેય, જ્ઞેય, અને ઉપાદેયપણે
જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્ય ઉપજે છે. જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્યથી આત્મા
સમભાવ શ્રેણિપર ચઢી શકે છે. આત્મા વિના અન્ય વસ્તુપર મમત્વભાવે
અંધાતો નથી. જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્યવાળો સર્વ આત્માઓને પોતાના સમાન ભાવ
છે. પ્રારબ્ધયોગે સાંસારિક કાર્ય કરતો છતો પણ જલપંકજવત્ ન્યારો રહે
છે. સંસારની ખટપટમાં તે મુજાતો નથી. ગચ્છતો કદાચહ કરી મનુષ્ય-
જન્મની નિષ્ફલતા કરતો નથી. જે જે હેતુઓથી રાગ અને દ્વેષ થાય તે તે
હેતુઓથી દૂર રહે છે. તૃષ્ણાના પાશમાં પડી મૃગવત્ દીન થતો નથી.
આત્મા તેજ સારમાં સાર માને છે, પરમાત્મભાવનામાં સદાકાલ મગ્ન રહે
છે. શરીરમાં છતાં શરીરથી ભિન્ન પોતાના આત્માને ભાવે છે. શુદ્ધ ઉપ-
યોગમાં રમણતા કરી પરમપદ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. ચારિત્રધારક યોગિને આ
સંસારના કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર મોહ થતો નથી, તેથી તે નિર્મમત્વભાવ
પામીને સંસારથી છૂટે છે.

મમત્વભાવ જ્ઞાનિને થાય નહીં એમ જણાવે છે.

શ્લોક:

મમત્વં જ્ઞાનિનઃ કિં સ્યાત્, હેયાદેયવિવેકતઃ ।

મમત્વોપાધિનિર્મુક્ત, આત્મા મુક્તઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૮ ॥

મૂર્છા પરિગ્રહઃ રયાત, ઉક્ત સૂત્રેષુ સૂરિભિઃ ।

મૂત્ર સમ્મતયોગેન, આત્મા સદ્ધર્મમાપ્નયાત્ ॥ ૧૯ ॥

ગાખદાર્ય — હેય, જેય અને શ્રદ્ધાશુદ્ધિના વિવેકથી જ્ઞાનિને કઈ વસ્તુ પર મમત્વ હોય ? અલબત્ત કોઈ ઉપર ન હોય મમત્વોપાધિરહિત આત્મા મુક્ત કહેલો છે મૂર્છા તેજ પરિગ્રહ છે એમ સ્વપ્ના સૂરિઓએ કહ્યું છે સૂત્રસમ્મત યોગવડે આત્મા પોતાના સુદ્ધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે

ભાનાર્ય — હેય, જેય, અને આદ્ય શુદ્ધિના વિવેકથી જ્ઞાનિને કઈ વસ્તુ મા મારાપણની શુદ્ધિ થાય ? અલબત્ત કોઈ પણ વસ્તુ મા મારાપણની શુદ્ધિ વાય નહીં હું અને માત્ર એવી શુદ્ધિ થતાજ તેને વિરેક અટકાવે છે તેથી મમત્વનો અનકાર રહેતો નથી હું અને મારાપણની શુદ્ધિ થતા ચેત । જડતા અનુભવે છે મમત્વ એજ જગત્મા મોટામા મોટી ઉપાધિ છે મમત્વ ઉપારિવી અનેક પ્રકારના દુષ્ટો પ્રગટે છે ચોરાની લાખ શવયોનિમા પરિશ્રમણ કરના પીજ મમત્વજ છે જીવો દેશ, ડુળ, જ્ઞાતિ, તરીર, ધન, અને કુટુંબના મમત્વથી લડી એકબીજાની ખુવારી કરે છે જ્યાં લા મમત્વની લડાઈ જોવામા આવે છે જગત્મા બે બે ઇષ્ટ વસ્તુઓ છે તેમાથી મમત્વનો અધ્યાસ ઉઠવો મુશ્કેલ છે સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી શકાય છે, પણ બે હૃદયમા પરિણમી રહી છે એવી મમત્વઉપાધિનો ત્યાગ કોઈ મહા પુરુષો કરી શકે છે મમત્વઉપાધિનો ત્યાગ કરતા ત્યાગાવસ્થાની સિદ્ધિ થાય છે નિશેષ તુ કહેતુ મમત્વોપાધિનો નાશ થતા આત્મા મુક્ત કહેવાય છે

કેટલાક કહે છે કે, નમ્ર થયા વિના મુક્તિ મળતી નથી કારણ કે લગોટી જેટલું વસ્ત્ર રાખવાથી પણ મુક્તિ મળતી નથી કિન્તુ આમ તેમનું કહેવું વિચારવા યોગ્ય છે કારણ કે મુક્તિમા પ્રતિબદ્ધ વસ્ત્ર થતું નથી પણ મૂર્છા થાય છે નમ્રાવસ્થામા પણ તરીર મમત્વ હોય છે તો કેવલનાન થતુ નથી માટે મમત્વ તેજ ખરેખર વસ્તુત ઉપાધિ છે દુનિયાની વસ્તુઓ પર જેને મમત્વભાવ નથી તેજ ખરેખરો ત્યાગી છે મમત્વશુદ્ધિના ત્યાગિ ॥ ખાલ વસ્તુનો ત્યાગ તે વસ્તુત ત્યાગ નથી ઘણા જાણના ત્યાગીઓ અન્તરગમા મમત્વથી સજ્યા કરે છે મમત્વશ્રદ્ધા આત્મા પોતે ડુળ પામી શકતો નથી અને ઉલટો અન્યને પણ દેરાન કરે છે બે હૃદયમા મમત્વ નથી તો જગત્મા પદાચારી આત્મા બધાતો નથી, તેમજ કર્મથી પણ બધાતો નથી અને બે મમત્વ છે તો જાત્ર ત્યાગ કરી ત્યાગી બનો તોપણ કર્મથી બધાતુ પડે છે હૃદયમાથી મારાપણનો અધ્યાસ ઉઠે તો ત્યાગ કે આત્મા ખરેખર ત્યાગી છે કોઈ મનુષ્ય સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરતો કરતો એક શુદ્ધ વસ્ત્ર પણ પાસે રાખે નહીં, બીજાંદેલ નય થઈ જાય, પણ બે

હૃદયમાં અજ્ઞાન અને મમત્વ છે તો તે પશુપંખીના કરતાં વિશેષ ત્યાગી નથી. આ સર્વ મ્હાડે આવો મમત્વભાવ હોય તો સંસારમાં છતાં ત્યાગી થાય છે. દેશમમત્વ, કુળજાતિમમત્વ, કુળધર્મમમત્વ, ગચ્છમમત્વ, શિષ્યમમત્વ, પુત્રમમત્વ, વસ્ત્રમમત્વ, સ્થાનમમત્વ, અને ભક્તમમત્વ ઇલાદિ મમત્વમાં બંધાયેલો જીવ કર્મપાશથી છૂટી શકતો નથી. હું ત્યાગી; એવું આહંભાવરૂપ મમત્વ જ્યાંસુધી આત્મામાં આરોપવામાં આવે છે ત્યાંસુધી ખરેખર ત્યાગીપણું પ્રગટતું નથી.

અજ્ઞાની જીવ સંસારના હેતુઓમાં પણ મમત્વ કદંપી સંવરના હેતુઓને આશ્રવહેતુઓપણે પરિણમાવે છે અને જ્ઞાની જીવને તો મમત્વ થતું નથી, તેથી આશ્રવના હેતુઓને પણ સંવરપણે પરિણમાવે છે. કહ્યું છે કે, અજ્ઞાની જ્યાંથી બધાય છે ત્યાંથી જ્ઞાની છૂટે છે. જ્ઞાનિયો ખાતાં પીતાં આદિ અનેક કાર્ય કરતા છતાં પણ મમત્વકાદંબથી લેપાતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષો બાહ્યવસ્તુઓને ઉપભોગમાં લે છે, સંયમ રક્ષણાર્થે વાપરે છે, પરંતુ તેથી તેઓ પરિગ્રહી ગણાતા નથી. કારણ કે મૂર્છા તેજ પરિગ્રહ છે. પણ કંઈ બાહ્યનાં ઉપકરણો પરિગ્રહરૂપ નથી, જે અન્તરમાંથી મમત્વભાવરૂપ પરિગ્રહ ટળ્યો તો ત્યાગવાતું કંઈ બાકી રહેતું નથી. દશ વૈકાલિક સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે મૂર્છા પરિગ્રહો બુક્તોનાયપુત્તેણ તાચિના, મૂર્છા તેજ પરિગ્રહ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરસ્વામીએ કહ્યો છે. સૂત્રોમાં કહેલા નિર્મમત્વ ભાવથીજ આત્મા સર્વ વસ્તુઓથી પોતાને ભિન્ન માનતો છતો પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પામે છે. વ્રતાદિકમાં પણ મમત્વભાવ રાખવાથી નિશ્ચયતઃ આત્મા છૂટી શકતો નથી, વેષાદિકમાં પણ મમત્વભાવ રાખવાથી આત્મા પરિગ્રહ બંધનમાંથી છૂટી શકતો નથી. જ્યારે આત્મા મમત્વનો ત્યાગ કરે ત્યારેજ તે ત્યાગી થઈ સ્વપરનું કલ્યાણ કરી શકશે. દેશલોચ કરવો સહેલ છે પણ અન્તરમાંથી દ્વેષ કાઢવો મહા મુશ્કેલ છે. વસ્ત્ર રંગીને પહેરવાં સહેલ છે પણ વૈરાગ્યથી હૃદયને રંગતું મુશ્કેલ છે. ગામોગામ પરિભ્રમણ કરવું સહેલ છે પણ અન્તરથી ચિત્તની પરિભ્રમણતાનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. સ્ત્રીયાદિકનો બાહ્ય ત્યાગ કરવો સહેલ છે પણ કામપરિણતિનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરી અન્તરમાં રહેલા કામાદિક દોષોનો જે ત્યાગ ન કર્યો તો ખરેખરો ત્યાગ કહી શકાતો નથી. પરભાવ પરિણતિમાં પોતાનાંપણું કંઈ નથી એમ નિશ્ચય કરી જે જે પરભાવના વિચારો આવે તેને પોતાના માનવા નહીં. તેના ઉપરથી મમત્વભાવ ઉઠાવવો જોઈએ, એવી રીતે પરવસ્તુપરથી મમત્વભાવ ઉઠાવતાં આત્મા શુદ્ધ આત્મિક ધર્મને અવશ્ય પામે છે.

હવે મમત્વભાવનો ત્યાગ કરતા આત્મા મુક્ત થાય છે તે વિશેષતઃ જણાવે છે.

શ્લોક

વાહ્યકાર્યાણિ કુર્વન્ સન્, મોહચેષ્ટાં પરિત્યજન્ ।

ભાવચારિત્રયોગેન, મુચ્યતે સર્વકર્મતઃ ॥ ૨૦ ॥

શબ્દાર્થ — મોહ ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરતો એવો આત્મા પોતે બાહ્ય કાર્યાને કરે છે છતાં ભાવચારિત્રના પ્રતાપે સર્વ કર્મથી મુક્ત થાય છે

ભાષ્યાર્થ — બાહ્ય વ્યાવહારિક કે જે કૃત્યો કર્મના ઉદયે અવશ્ય કરવા પડે તેવા કાર્યાને બાહ્યથી કરતો છતો અને અંતરથી મોહચેષ્ટાનો ત્યાગ કરતો છતો, મમત્વપરિત્યજ સાગરૂપ ભાવચારિત્રના પ્રતાપે આત્મા જ્ઞાનાવસ્થાપ્રાપ્તિ આઠ કર્મની સર્વ પ્રકૃતિયોથી મુક્ત થાય છે ઉપરના શ્લોકને આ શ્લોક પુષ્ટિ આપે છે અને તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મૂર્છાનો ત્યાગ કરતા ભાવચારિત્ર પ્રગટે છે નવ પ્રકારનો ભાવ લેખ્ય કરતા ભાવ ચારિત્રપણુ પ્રગટે છે તેવિના ભાવચારિત્રપણુ પ્રાપ્ત થતુ નથી, કેટલાક જીવો કર્મયોગે બાહ્યકાર્ય કરતા છતાં પણ ભાવચારિત્રના પ્રતાપે નવા કર્મ પાદતા નથી અને પૂર્વના જે જે કર્મ ઉદયે આવે છે તે સમભાવે વેદીને ખપાવે છે, આવી ભાવચારિત્રની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાની બધાતો નથી “જ્ઞાનિકો મોગ સર્વિ નિર્જરાકો હેતુ હે” જ્ઞાનિયો જે જે ભોગો ભોગવે છે તે તે સર્વ ભોગો નિર્જરામાટે થાય છે આ ઉત્તમ વાક્યનો પરમાર્થ પણ આ શ્લોકના બા વાર્થની સિદ્ધિ કરે છે, આત્માની શુદ્ધતા કરનાર ખરેખર આત્માનો શુદ્ધ ભાવજ છે શરીરની ક્રિયાઓ પણ આત્માની શુદ્ધ દશા કરવા સમર્થ નથી ભાવચારિત્રજ આત્માની શુદ્ધતા કરી શકે છે ભાવચારિત્ર કઈ આત્માથી હિન નથી શરીરની શુદ્ધિ તરફ લક્ષ્ય નહિ આપતા આત્માની શુદ્ધિ તરફ લક્ષ્ય આપતુ બેઠએ દંડપ્રહારી જેવા ઘોરકર્મ કરનાઓની મુક્તિ પણ ભાવચારિત્રના યોગે થઈ છે થાય છે અને વરો આતુ ભાવચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો બેઠએ ભાવચારિત્રવિના દ્રવ્યચારિત્ર નાદ ક્રીયાથી વિરોધ ઉપમા વરાવી રાકતુ નથી

ભાવચારિત્રથી આત્મા સહજ સુખનો આસ્વાદ કરીને બાહ્યસુખનો પરિત્યાગ કરે છે ભાવચારિત્ર એમ કહે છે કે મારામા એટલું બળ છે કે દ્રવ્યચારિત્ર વિના પણ હું જીવોને મુક્તિ પમાડી શકું છું મહારૂ અપૂર્વ બળ કોઈ વિરલા પુરૂષો બાહ્ય શકે છે જે લવ્ય જીવો મહારૂ બળ બાહે છે તે મહેને પ્રાપ્ત કરવા પરિપૂર્ણ ઇચ્છા ધરાવે છે, જ્યારે સારે પણ મહારા વિના કોઈ જીવની મુક્તિ થઈ નથી અને વવાની નથી આતુ અપૂર્વ ભાવ

ચારિત્ર પામીને જીવો પરમાત્મમુખ પામે છે, માટે લાવચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરમાત્મમુખ તેજ ખરેખર મુખ છે, આવો સદ્બ્ર-
તાનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

કેવો મુનિવર આવો અપૂર્વ આનંદ પામે છે તે જણાવે છે.

શ્લોક:

સંત્યક્તસર્વસંકલ્પો, નિર્વિકલ્પસમાધિતામ્ ।

સંપ્રાપ્ય તાત્ત્વિકાનન્દ, મશ્નુતે સંયતઃ સ્વયમ્ ॥ ૨૧ ॥

શબ્દાર્થ:—જેણે સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કર્યો છે એવો મુનિવર પોતે
નિર્વિકલ્પ સમાધિ પામીને સહજનનંદને પામે છે.

ભાવાર્થ:—જ્યાંસુધી સંકલ્પવિકલ્પવાળું મન છે ત્યાંસુધી મનમાં
શાંતિ થતી નથી, અને જ્યાંસુધી મન બાહ્ય પદાર્થોમાં આસક્ત રહે છે
ત્યાંસુધી વિકલ્પ સંકલ્પ પ્રગટ્યા વિના રહેતા નથી. જે જે ક્ષણે મન વિક-
લ્પસંકલ્પમય હોય છે તે તે ક્ષણે આત્માનો ઉપયોગ રહેતો નથી, અને
આત્માના ઉપયોગ વિના સહજનંદનો ગંધ પણ આવતો નથી. હું અને
મહાઈ એવો અધ્યાસ જ્યાંસુધી છે ત્યાંસુધી મનની સ્થિરતા થતી નથી.
સ્થિરતા વિનાના ચંચળ મનમાં આત્માના આનંદનો પ્રકાશ થઈ શકેજ
નહી. જે બાહ્યમુખમાં નિશ્ચય બુદ્ધિ છે તો આત્માના આનંદનું સ્વપ્ન પણ
આવનાર નથી, અને જે આત્માના આનંદમાં નિશ્ચય બુદ્ધિ છે, તો જરૂર
આત્માનો આનંદ તમે લેઈ શકશો. જ્યારે દુનિયાદારીનો કોઈ પણ સંકલ્પ
મનમાં સ્ફુરે નહી ત્યારે આત્માનો આનંદ સહજે પ્રગટી શકશે.

મનની એવી ચંચળ દશા છે કે તે જ્યારે ત્યારે કંઈનો કંઈ સંકલ્પ
કર્યા કરે છે. મનની સંકલ્પદશા ટાળવા માટે ખાસ ઉદ્યમ કરવાની જરૂર
છે. આત્મજ્ઞાન થતાં મનના ધર્મોને જીતી શકાય છે, મન સૂક્ષ્મ છે માટે
મનને જીતનાર આત્માનો અરૂપી ઉપયોગ પ્રગટવો જોઈએ. મનની સંકલ્પ-
દશાપર્યંત સંસાર છે, મનના વિકલ્પસંકલ્પ ટળતાં સંસારનો અંત આવે છે.
મનને વશ કરવું એજ મોટામાં મોટી ક્રિયા છે. કેટલાક શરીરની ક્રિયામાં
ધર્મ માની તેમાં આસક્ત રહે છે, પણ તે પામર જીવો મનને જીતવાની
ક્રિયા કરી શકતા નથી. કેટલાક તો એમ કહે છે કે, બહુ ક્રિયા કરવી તે
જ્ઞાનિનું લક્ષણ છે. પણ તે બિચારા તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી શકતા
નથી. મનના વિકલ્પ સંકલ્પ ટાળવા માટે બહુ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ.
ધ્યાનક્રિયાનો વિશેષ આદર થવાથી મનના સંકલ્પો ટળે છે. બાહ્યપદાર્થોની
વાસના જ્યાંસુધી હોય છે, ત્યાંસુધી મનમાં સંકલ્પવિકલ્પ થયા કરે છે, પણ

સમજીતુ બેઈએ કે, બાહ્યપદાર્થો ક્ષતિજ છે, બાહ્યપદાર્થોથી ડરી મુખ વવાતુ નથી, બાહ્યપદાર્થ પોતાના કદી થવાના નથી, ત્યારે બાહ્યપદાર્થોમા કેમ લોભાતુ બેઈએ ? આ પ્રમાણે વિચાર કરતા વાસનાનો નાશ થાય છે બાહ્યપદાર્થો મળતા હર્ષ થતો નથી તેમજ બાહ્યપદાર્થો જતા શોક થતો નથી હર્ષ અને શોકવિનાની આત્માની દગાને સમભાવદશા કહે છે, આવી દશામા જે કંઈ બાહ્યકાર્યો કરવામા આવે છે તો તેથી આત્મા બધાતો નથી પૂર્વકર્મના ઉદ્ધે જે જે કાર્યો કરવા પડે છે, જે જે કર્મો ભોગવવા પડે છે તે તે સર્વ ઉદાસીનપરિણામે કરવા તથા ભોગવવા પડે છે, તેથી વિકલ્પસકલ્પ નવા ઉઠતા નથી, અર્થાત્ આર્તધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાન થતુ નથી ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનમા આત્મા રહે છે આવી દશા પામીને જ્ઞાની મુનિવર નિર્વિકલ્પ-દશાના મુખ અનુભવે છે જે આનંદ ભોગવે છે તે સહજાનંદ છે જ્ઞાની મુનિઓ નિર્વિકલ્પદશાના મુખ ભોગવતા ગયો કાળ પણ બલ્યુતા નથી

જ્ઞાની આવી નિર્વિકલ્પદશાનો અધિકારી થઈ સમદશામાં સદાકાલ ઝીલે છે તે લક્ષણસહ બતાવે છે.

શ્લોક

મનઃ સ્થિર્યં સમાપદ્ય, દત્તલક્ષ્યોપયોગકઃ ।

ભવે મુક્તૌ સમત્વાચ્ચ, સ્વાદત્તે સમતામૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

રાષ્ટ્રકાર્ય —આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપ લક્ષ્યમા દીધો છે ઉપયોગ જેણે એવો મુનિવર મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરીને ભવ અને મુક્તિમાં સમપાત્રે રહીને સમતારૂપ અમૃતને આપે છે

ભાવાર્થ —આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે એકેક પ્રદેશમા અનંત જ્ઞાનગર્ભચારિનાદિ ગુણો રજા છે નિશ્ચયનયથી નિચારતા સિદ્ધના આત્માઓ સમાન સવના આત્માઓ શુદ્ધ છે આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમા ઉપયોગ દેતા મનની સ્થિરતા થાય છે, અને મનની સ્થિરતા થતા સમભાવદશા પ્રગટે છે, રાગદ્વેષની પરિણતિનો નાશ થાય છે મનની સ્થિરતા થતા રાગ અને દ્વેષ પ્રગટી રાજતો નથી, તે વખતે કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગ કે દ્વેષ વતો નથી કોઈ વસ્તુ પ્રિય કે અપ્રિય લાગતી નથી, કોઈ વસ્તુ દેય કે આદેય લાગતી નથી મુક્તિ અને સંસાર ઉપર પણ સમભાવ આવે છે આની નિર્વિકલ્પદશામા અનંતમુખની ખુમારી આત્મા સારી રીતે જોાવે છે આ જ્ઞાના શુદ્ધસ્વરૂપમાજ મન રમાવવાથી મન ચાકી બંધ છે, બાહ્યમા જતા તણે ધણે ઉપયોગ દેઈ શુદ્ધલક્ષ્યમાજ રમાવવામા આવવાથી મન સ્થિર થાય છે, આ બાબતનો અનુભવ આવે છે, અનુભવથી તેની સિદ્ધતા બાબતી

છે, આવો પ્રસંગ સદાકાળ રહેવો મુશ્કેલ છે. કેટલાક મનુષ્યો મનની સ્થિરતાને માટે પોકારો કરે છે, મનને વશ કરવું એમ ધુમો પાડ્યા કરે છે, પણ જ્યાંસુધી શુદ્ધસ્વરૂપમાં મનને રમાવ્યું નથી ત્યાંસુધી મનની સ્થિરતા નથી. મનનો એવો સ્વભાવ છે કે તેને કંઈક ને કંઈક વિચારવું જોઈએ. મનને શુદ્ધસ્વરૂપમાં રમાવતાં તે આત્માના ઉપયોગમાં લાગે છે અને તેથી બાહ્યવસ્તુઓનું લાન ભૂલી જાય છે, આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સ્થિર છે, શુદ્ધસ્વરૂપની સ્થિરતાના સંગે મન પણ સ્થિર થાય છે, શુદ્ધસ્વરૂપમાં વિકલ્પ-સંકલ્પ નથી, તેથી વિકલ્પસંકલ્પ ટળતાં આત્મા પોતાની સહજનંદનશાનો અનુભવ લેઈ શકે છે. જડ વા ચેતન સર્વે પદાર્થો પોતપોતાના સ્વરૂપે રહ્યા છે. જડ પદાર્થ છે તે ચેતન થતા નથી અને આત્માઓ કદી જડ થવાના નથી, ચેતનના સ્વભાવે ચેતનમાં સુખ છે. આમ શુદ્ધ ઉપયોગ થતાં સમભાવરૂપ અનુભવપ્રકાશ ખીલે છે.

તે સમયે આત્મા બીજના ચંદ્રમાની પેઠે ખીલ્યો

ગણાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોકો

સામ્યામૃતપ્રસાદેન, જીવન્મુક્તોઽભિધીયતે ।

સમ્યગ્દૃષ્ટિગુણસ્થાને, સાપેક્ષાતો ઘટેત સઃ ॥ ૨૩ ॥

શુક્લેન પરિણામેન, સામ્યાનન્દો વિવર્દ્યતે ।

ધ્યાતા સમ્યગ્ વિજાનાતિ, ધ્યાનં હિ જ્ઞાનયોગતઃ ॥ ૨૪ ॥

શબ્દાર્થઃ—સમભાવરૂપ અમૃતના પ્રસાદવડે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે અને તે જીવન્મુક્ત, અપેક્ષાથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણસ્થાને ઘટે છે. શુદ્ધપરિણામવડે સમતારૂપ આનંદ વૃદ્ધિ પામે છે અને ધ્યાતા, જ્ઞાનયોગવડે સમ્યક્ધ્યાનને સારી રીતે જાણે છે.

ભાવાર્થઃ—સમભાવરૂપ અમૃત પ્રસાદવડે આત્મા જીવન્મુક્ત ગણાય છે. જીવતાં પણ જાણે મૂકાયલા હોય એવા સિદ્ધનાં સુખનો અનુભવ દેનાર આત્માને અપેક્ષાએ જીવન્મુક્ત કહેવામાં આવે છે, ખરું જીવન્મુક્તપણું તો તેરમા ગુણસ્થાનકમાં સયોગી કેવલીને ઘટે છે પણ અપેક્ષાએ ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ આવું જીવન્મુક્તપણું ઘટી શકે છે. ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ ભેદજ્ઞાનથી જડ અને ચેતનનો ભિન્ન ભિન્ન સાક્ષાત્કાર પરોક્ષ પ્રમાણથી થાય છે, તેથી ત્યાં પણ સામ્યામૃતનો લેશ ઉપરના ગુણસ્થાનકની અપેક્ષાએ ઘટે છે. આત્માના પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનેજ સત્ય ધન માને છે, આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એમ નિશ્ચય કરે છે, આત્મા વિના જડમાં કદી સુખ નથી

એમ નિશ્ચય થાય છે સસારની ઉપાધિયોથી છૂટવાનું મન થાય છે જેમ જલમાં કમલ રહે છે પણ તે જલથી ન્યારું રહે છે, તેમ સમક્રિતી જીવ ભોગાવલીકર્મના ઉદયે સસારમાં રહે છે છતાં સસારથી ન્યારો રહે છે ધાવમાતા જેમ બાળકને રમાડે છે પણ મનમાં બાળે છે કે તે મ્હારો બાળક નથી તેમ સમક્રિતી જીવ પણ બાળે છે કે, ભોગાવલીકર્મના ઉદયે જે જે પદાર્થોનો સમધ થયો છે તે તે પદાર્થો મ્હારા નથી અને હું એનો નથી આવી દરામાં ડપાયના ઉપરામાદિ બાવે ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ સમલા વરૂપ અમૃતનો લેરા ઘટે છે શુકલ શુકલ પરિણામથી ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકમાં સમલાવની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જાય છે જેમ જેમ આત્મા ઉપરઉપરના ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશ કરતો જાય છે તેમ તેમ સમતારૂપ અમૃતનો સ્નાહ વિશેષતઃ ભોગવે છે સમભાવથી જે સત્ત્વનન્દ પ્રગટે છે તેનો સ્વાદ તે દરામાં જે વત છે તેજ ચાખે છે, અનુભવરૂપ ગિલ્હાવડે સમભાવથી થતા આનંદનો સ્વાદ ચાખી રાકાય છે, આવો સમભાવીય સહ જનનન્દ અપૂર્વ છે, અદ્ભુતિમ છે, આત્માના ઘરનો છે આત્માના શુદ્ધસ્વ રૂપનું જે ધ્યાન કરે છે તેજ સમભાવથી થતા આનંદને ભોગવી રાકે છે, ધ્યાનવિના સમભાવ પરખાતો નથી, ધ્યાનવિના ચચળતા મટતી નથી, ધ્યાનવિના મન સ્થિર થતું નથી, ધ્યાનવિનાનું જ્ઞાન છે તે ઉપરટપક્રીયુ છે, ધ્યાની પુરૂષ આત્માનો સહજનન્દ ભોગવી રાકે છે, જ્ઞાન વિના ધ્યાન હોતું નથી, કારણ કે જે આત્માનું જ્ઞાન ન હોય તો આત્માનું ધ્યાન તી રીતે કરી રાકાય ? આત્માનું જ્ઞાન હોય છે તોજ આત્માનું ધ્યાન થઈ રાકે છે એવો નિશ્ચય છે, માટે ધ્યાનના અભિલાષિઓએ આત્મજ્ઞાન કરતું કારણ કે ધ્યાન પ્રતિ, જ્ઞાન કારણીભૂત છે, જ્ઞાનથી ધ્યાન અને ધ્યાનથી અનુભવ અને તેથી સમભાવ અને તેથી સહજનનન્દ સ્કુન્દે છે આ બાબતનો અનુભવ ધ્યાનીને થાય છે માટે આત્માર્થ જીવોએ ધ્યાનિની સગત કરવી ધ્યાનયોગીને અવશ્ય જ્ઞાનયોગ હોય છે, ધ્યાનયોગ વિના કોઈ કદાપિ મુક્તિ પ્રાપ્તનાર નથી

ધ્યાનયોગ વિના મનની ચચળતા ટળવાની નથી તે બતાવે છે,

શ્લોક

મનશ્ચલ્લતાં પ્રાપ્ય, યત્રતત્ર પરિશ્રમત્ ।

સ્થિરતા લભતે નૈવ, આત્મનો ધ્યાનમન્તરા ॥ ૨૫ ॥

ગાજ્ઞાન — મન ચચળતા પામીને જ્યાં લા પરિશ્રમણ કરતું હતું, આત્માના ધ્યાનવિના સ્થિરતાને પ્રાપ્ત નથી

ભાવાર્થ:—રાગ અને દ્વેષના યોગે મન ચંચળ થઇને જ્યાં ત્યાં પરિ-
 ભ્રમણ કરે છે, ક્ષણમાત્ર પણ એક ઠેકાણે ઠરતું નથી. મન રાત્રી અને
 દીવસમાં જ્યાં ત્યાં પરિભ્રમણ કરે છે, વિદ્યુતના વેગ કરતાં પણ મનની
 ગતિ અત્યંત વેગવાળી છે, આકાશમાં ચડી શકાય, કદાપિ પાતાળમાં પેશી
 શકાય પરંતુ મનને જીતવું મહાદુર્લભ છે, વ્યાકરણ અને ન્યાય શાસ્ત્રોનો
 અભ્યાસ મુખે કરી શકાય છે પરંતુ મનને વશ કરી શકાતું નથી. લોચ
 કરાય છે, પૃથ્વી ઉપર શયન કરી શકાય છે પરંતુ મનને જીતી શકાતું
 નથી. લાંબાં લાંબાં લાપણો આપી શકાય છે પરંતુ મનને જીતી શકાતું
 નથી. અનેક પ્રકારના દુન્નરો શોધી શકાય છે પરંતુ મનની શુદ્ધિ કરવી
 દુષ્કર છે. અવધાનો પણ શુદ્ધિના વંભવથી કરી શકાય છે પણ મનની
 સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી મહાદુર્લભ છે. વિજલીને પણ વશ કરી શકાય છે પણ
 બળવાન એવા મનને વશ કરવું દુષ્કર છે. (પ્રભુની પૂજા કરતાં પણ શેઠનું
 મન ઢેઢવાડે ગયું હતું.) ખાતાં પણ મન અન્ય ચિંતવે છે, પાણી પીતાં પણ
 મન અન્ય ચિંતવે છે, ધર્મની ક્રિયાઓ કરતાં પણ મન અન્યત્ર પરિભ્રમે છે,
 ક્ષણમાં ગાડીનો અને ક્ષણમાં લાડીનો વિચાર મનમાં આવ્યા કરે છે. મન
 એટલું બધું ચંચળ છે કે એને વશ કરવું તેના ઉપાયોમાં મોટા મોટા
 યોગિઓ પણ નિષ્ફળ નિવડે છે તો સામાન્યની તો શી વાત કરવી. જેટલા
 વિકાર છે તેટલા મનમાં પ્રગટે છે, માટે મન વશ કરતાં સર્વ વિકારોનો જય
 થાય છે. મનને જીતવામાં અનેક પ્રકારના ઉપાયો યોગવા પડે છે, છટકી
 ગયેલું દોર હોય છે તેને પણ વશ કરવું હોય છે તો અનેક ઉપાયો યોગવા
 પડે છે ત્યારે મનને વશ કરવામાં કેટલા ઉપાયો યોગવા જોઈએ ? આત્મ-
 જ્ઞાન થાય તો મનને વશ કરવાના ઉપાયો સુજે છે, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાટે
 સદ્ગુણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. મનને વશ કરવા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે
 કે, આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન કરતાં મનની સ્થિરતા થાય
 છે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનનું
 અવલંબન કરવું જોઈએ, ધર્મધ્યાન ધ્યાતાં અશુભ લેશ્યાના વિચારોનો નાશ
 થાય છે અને શુભ લેશ્યાના વિચારો પ્રગટ થાય છે. શુભ વિચારોમાં
 અનંતશક્તિ રહી છે. અશુભ વિચારોનો નાશ કરવો તે પણ પોતાના હાથમાં
 છે. સારા વિચારો કરવા તે પણ પોતાના હાથમાં છે, આત્મા ધારે તો શું
 કરી શકતો નથી ? કાયા, વાણી અને મનને વશ કરવાની શક્તિ, આત્મામાં
 રહી છે. આત્મા ધારે છે તે કરી શકે છે તો મનને વશ કેમ ન કરી શકે ?
 આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે મન અન્યત્ર પરિભ્રમણ કરતું
 નથી. આત્મામાં ચિત્ત રાખવાથી રાગ અને દ્વેષ થતો નથી. આત્મધ્યાનથી
 મન બહિર્ ભટકતું નથી, અને જ્યારે બહિર્ ભટકતું નથી, ત્યારે રાગદ્વેષ

શી રીતે પ્રકટી શકે ? અલગત પ્રકટી નકે નહીં માટે આત્મધ્યાન તેજ સર્વો-
ત્તમ ઉપાય છે યોગિયો મન વશ કરવા અજ્ઞાનયોગની સાધના કરે છે,
હકયોગ અને રાજયોગથી મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરવો રાજયોગની પ્રા-
પ્તિમાં હકયોગ નિમિત્તકારણ છે, હકયોગની ક્રિયાઓ રાજયોગીને મન વશ
કરવામાં સાહાય્ય કરે છે, મનને મારતા પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે
દાણે દાણે મન કંઈને કંઈ ચિંતિત્વા કરે છે તે નુ ચિંતવે છે તેનો પત્તો ઉપ-
યોગ મૂકવાથી લાગે છે, ઉપયોગ મૂકીને મનનુ ચિંતવન બોધા કરતું નજામાં
નિચારો મન કરે છે તેવી મનની પ્રિતિ ઉન્મત્ત પુરૂષની પેઠે બગડી જાય
છે, માટે આત્માના બળપૂર્વક મન વશ કરવા અત્યંત પ્રયત્ન કરવો જ્ઞાનિયો
કહે છે કે, અતે શુદ્ધ પ્રયત્નથી મન વશ વાય છે અને તેવી સંસારનો અત
આવે છે અનેક તીવ્રકરોએ મનને વશ કર્યું અને ભવિષ્યમાં પશુ કર્યો
મન વશમાં નહિ આવે એમ ચિંતવી દિગ્મત દારવી નહિ ખરેખર મન
વશમાં આવી શકે છે, મન વશ કરવાના ઉત્સાહ અને ખતની ખાતર ૧૭૩૨
છે, તેનજ મન વશ કરવામાંજ મદને ખડું મુખ ધનાર છે એવો નિશ્ચય થવો
લેઇએ મનને વશ કરતું તેજ ખાસ કર્તવ્ય છે એવો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થવો
લેઇએ માવા સાંદે માવની પેઠે સતત પ્રયાસ કરવાની અતે મનને વશ
કરવામાં યોગ ક્ષેત્રમદ નીવડે છે, મનમાં થતા વિકલ્પ અને સંકલ્પોને એક
પછી એક દૂર દઢાવવા લેઇએ. મનને આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનમાંજ સેકતા
આર્તધ્યાન અને સંદ્રધ્યાન નામ વાય છે ખરેખર આત્મધ્યાનનીજ વસ્તુત
મનના વિકલ્પ અને સંકલ્પો દબે છે, આત્મધ્યાનથી પાતીકર્મનો નાશ વાય
છે અને બારમા ગુણસ્વાનકના અને કેવલજ્ઞાન પ્રમટે છે, આત્મ સર્વાત્તમ
આત્મધ્યાનનું અવગતન કરવું લેઇએ આત્મધ્યાનની મન વશ વાય છે એ
ખરેખર અનુભવની પાત છે દયોપલમજ્ઞાનથી લે ધ્યાન કરાય છે તેનો
ઉપયોગ સતત રાખવો લેઇએ આત્મધ્યાનસતતિ ની અને પરમાત્મમુખની
પ્રાપ્તિ વાય છે તાર્કિક ના વશ વાય તેમાં તો શુ કહેતું ?

મનને વશ કરનાને આપ્રમાણે ધ્યાન મુખ્ય હેતુ છે એમ
જ્ઞાપી દ્વે મન વશ કરના માટે સર્વ ઉપાયો ગિ-
દ્વાતોમાં દર્શાવ્યા છે તેમ પ્રતિપાદન કહે છે.

છેત્ર

ચિત્તં વશીકૃતં સર્વ, વિજાનીયાદશીકૃતમ્ ।

મયીકરણાય ચિત્તસ્ય, સર્વોપાયાઃ પ્રજલ્પિતાઃ ॥ ૨૬ ॥

રાખદાર્ય.—ચિત્ત વશ કરવાથી ૧૪ વા કર્યું એમ બધું જાણના તપ
જાણ આદિ ગર્વ ઉપારો કદા છે તે ખરખર મન વશ કરવા નાદેજ બધું જા.
શ્લો. ૬

ભાવાર્થ:—ચિત્તની ચંચળતા અનેક પ્રકારની બાહ્યોપાધિયોગતઃ કહેવાય છે. હસ્તિકર્ણવત્ તથા વિઘ્નકૃતાવત્ મનની ચંચળગતિ કોણ અનુભવતો નથી. એ તાદૃશ મન વશ કરવા માટે તપની પ્રરૂપણા કરી છે. જપ કરવાનું કારણ પણ તેજ છે, કારણ કે જપ કરવાથી અન્ય વસ્તુઓમાં મનના ગમનનો રોધ થાય છે. અર્થાત્ ઇષ્ટદેવ ગુરૂ આદિના જપમાં એકતાર થએલું મન અન્યની ચિંતા કરી શકતું નથી. જેમ સિંહ અને હસ્તિને હળવે હળવે યુક્તિથી વશ કરવામાં આવે છે તેમ મનને પણ શનૈઃ શનૈઃ યુક્તિથી વશ કરવું જોઈએ.

રાગદ્વેષ કરવો એ મનનો ધર્મ (સ્વભાવ) છે. રાગદ્વેષને છૂટવા હોય તો મનમાં ઉઠતી વિકલ્પ અને સંકલ્પની શ્રેણિઓને દાબવી, મનને જો છૂટવું હોય તો મનમાં ઉઠતા શુભાશુભ વિચારોને તટસ્થ રહી તપાસવા, પશ્ચાત્ અશુભ વિચારોને આવતા અટકાવવા, શુભ વિચારોથી પણ મન રહિત થઈ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ રહે તેમ પ્રવર્તવું.

પંચેન્દ્રિયોના વિષયોમાં મન પ્રવૃત્તિવાળુ થાય છે તેમાં ખરૂં કારણ તો મન છે કારણ કે પંચેન્દ્રિયો પણ મનના કહ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે. જો મનમાં પ્રિયપણું તથા અપ્રિયપણું ન કલ્પાય તો ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ લુપ્ત થઈ પડે, તેમજ પ્રિય અને અપ્રિય ભાવ વિના જો બાહ્યપ્રવૃત્તિ થાય તો આત્મા ઘણાં કર્મનો નાશ કરી શકે. સમજો કે ચક્ષુથી સુંદર સ્ત્રીઓ દેખાય, અશુભ પદાર્થો દેખાય, પણ તેમાં મનદ્વારા થતું પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું ઉડી ગયું તો ચક્ષુથી કર્મ બંધાતું નથી. ચક્ષુને દાબી દેવી, વા ચક્ષુને શેડી નાખવાં એ કંઈ ચક્ષુ વશ કરવાનો ઉપાય નથી, પણ ચક્ષુથી સર્વ પદાર્થો દેખાતાં મનમાં પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું જો ન ઉઠે તો ચક્ષુ વશ કરી કહી શકાય. તેમજ કર્ણથી શુભાશુભ અનેક શબ્દો સંભળાય છે, કેટલાક શબ્દો પ્રિય લાગે છે અને કેટલાક શબ્દો અપ્રિય લાગે છે, શબ્દોને પ્રિય તથા અપ્રિય માનનાર મન છે. આત્મજ્ઞાન થતાં શબ્દોમાં થતું પ્રિયાપ્રિયપણું ઉડી જતાં મન શાંત થાય છે તેથી કર્ણથી પ્રિયાપ્રિય શબ્દો સાંભળતાં છતાં પણ મન વશમાં રહે છે. પહેલાં વગડામાંથી જે હાથી પકડી લાવ્યા હોઈએ છીએ તેની પાસે બંદુક અગર તોપ શેડતાં દોડદોડા કરી મૂકે છે; પણ બહુ અભ્યાસ થતાં તોપોના ભયંકર શબ્દથી હાથી નહાસી જતો નથી, તેમજ પ્રથમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં મન, શબ્દ સાંભળી રાગદ્વેષના પ્રવાહમાં તણાતું જણાય છે, પણ શબ્દોની પ્રિયતા તથા અપ્રિયતાથી આત્મા ન્યારો છે એમ જાણતાં કોઈ સારા કહે તો તેથી મન હર્ષ પામતું નથી અને કોઈ નકારા શબ્દોથી બોલાવે તો દીલગીરી થતી નથી.

તેમ કોઈ મનુષ્યને કાષ્ટની પેટીમાં ઘાટયો હોય અને તે બહિર દેખાતો ન હોય, કોઈ પેટીને સારી કહેવા જોડી કહે તેથી પેટીમાં રહેનારને સારી જોડી અતર થતી નથી. પેટીને સારી જોડી કહેવાથી કઈ મનુષ્ય સારો જોડો ગણાય નહીં કદાપિ પેટીને દીવે-ની ગાળોને અદર રહેનાર પોતાના ઉપર માની લે તો તે જેમ શ્રાત ગણાય છે તેમ આત્મા પણ શરીરરૂપ પેટીમાં રહ્યો છે. શરીરના ધર્મને આત્માના માની કોઈ અણ સારવા જોડુ કહે તો શરીરરૂપ પેટીમાં રહેનાર આત્માને પ્રિયાપ્રિયપણુ ન માનવું જોઈએ, અને જો તે પ્રિયાપ્રિયપણુ માને તો તેની ભૂલ ગણાય. ગાડીને ગાળ દેનારી ગાડીવાળાએ દીવગીરી ન ધારણ કરવી જોઈએ. શબ્દો તો રૂપી છે, આત્મા તો અરૂપી છે, રૂપી એના શબ્દોમાં પ્રિય અને અપ્રિયપણુ ભ્રાતિવી મનાય છે, અર્થાત્ તે મનની કલ્પનાવી ઉઠેલું છે અને આત્મજ્ઞાનથી મનની કલ્પનાનો નાશ થાય છે. જિંહડાવી કોઈ પણ પદાર્થ મુખ લાગે ત્યારે ખાધા વિના છૂટકો થવાનો નથી તેમજ તૃષ્ણા લાગે ત્યારે જલપાન કર્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી તેમજ વાણીથી વદ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી, ત્યારે જુ જિંહડાને વશ કરી ડહી શકાય ? કેટલાક જિંહડાને વશ કરવા મૌનવ્રત ધારણ કરે છે, પણ વસ્તુતઃ વિચારતા સર્વાત્મ ઉપાય એજ છે કે જિંહડા ઇન્દ્રિયથી ખાતા પીતા તેમાં મનોદ્વારા પ્રિયત્વ અને અપ્રિયત્વની કલ્પના થાય છે તે છોડી દેવી જિંહડા ઇન્દ્રિયદ્વારા મિથ્યાજ ખવાય તો તેથી મનમાં મુલ ન થવું તેમજ અન્ય પદાર્થો ખવાય તો નાશુલ ન થવું ખવાતા પદાર્થોમાં મનોદ્વારા પ્રિયાપ્રિયની કલ્પના ન કરવી, એમ કરવાથી રસેન્દ્રિય છતાંય છે કેટલાક મનને જલ્યા વિના હઠવી સર્વ વસ્તુ ભેગી કરી ખાય છે તેથી જુ તેઓ મનના પ્રિય અને અપ્રિય ભાવનો જય કરી શકશે ? ના ડહી નહિ. વાળ એવી વઢવી કે જેવી અન્યજુ કોઈ રીતે અહિત થાય નહીં અશુભ વિચારથી જોડેલી વાળ વસ્તુતઃ જુડી છે માટે શુભ પરિણામથી વાળી જોવથી રાગ અને દ્વેષ વિના સ્વાત્મહિતાય બાપા જોવવાથી મન વશ થાય છે. બાહ્યના કાર્ય કરતા છતાં પણ મનને આત્મસન્મુખ કરવાથી મનની ચચળતા ટળે છે જલમાં કમળ રહેતા છતાં પણ તેને જલનો લેપ લાગતો નથી અને નિર્ગપ રહે છે તેમ આત્મા પણ પોતાના સ્વભાવમાં રમતો છતો બાહ્યના કાર્ય કયા છતાં પણ લેપાતો નથી જલકમલવત્ આત્માની નિર્ગપતા સિદ્ધ કરવામાં મનને આત્મસન્મુખ કરવું જોઈએ.

આત્માર્થમાધુષ બંધુઓએ પ્રથમ સમ્યક્ સાદાદગીલા આત્મજ્ઞાન મેળવવું બાહ્ય દરશમાં નથી એવી દૃઢ ભાવના કરવી બાહ્યવસ્તુમાં હું અને મહાર એવો પરિણામ ન ઉઠે ત્યાંમુખી આત્મભાવના કરવી, જીવતાની પરિપક્વ દશામાં દરરોજ એક બે ક્ષણ નિરક્ષિત,

રમણીય યોગ્ય પ્રદેશમાં જવું, જીવરહિત સ્થાનમાં હેઠલ કંબલ વગેરે પાથરી સમપણે બેસાય તેમ બેસવું. બેસીને પ્રાણાયામ, ગુરુગમપૂર્વક કરવા, છેવટે વીશ કેવલ હુંભક પ્રાણાયામ કરવા, પન્નાસન વા સિદ્ધાસને બેસવાની ટેવ ત્રણ કલાક પર્યંતની પાડવી, પ્રાણાયામ કર્યાબાદ પ્રત્યાહારની ક્રિયા કરવી, મમ-ત્વભાવનો લાગ કરી આકાશની પેઠે નિર્મલ પોતાનો આત્મા ધારી સ્થિર દૃષ્ટિથી આકાશ વગેરે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપવી. નાભિકમલ વા બ્રહ્મરન્ધ્ર તથા હૃદયકમળ વગેરે સ્થાનોમાં આત્માના અસંખ્યેય પ્રદેશની ધારણા કરવી, આત્માજ ધ્યેય છે તેના શુદ્ધગુણોનું સ્વરૂપ વિચારવું. આત્માનું શુદ્ધધ્યાન ધરવું, સર્વ જડ વસ્તુઓનાં ધ્યાન મૂકીને આત્મધ્યાન ધરવું જોઈએ. આત્માની નિર્વિકલ્પદશામાં સમાધિનાં સુખ અનુભવવાં જોઈએ, મનની નિર્વિકલ્પદશા થતાં આત્મા પોતાના સહજ ગુણોનો પ્રકાશ કરે છે. ક્ષયોપશમભાવના ચારિત્રમાં આ પ્રમાણે ઉદ્ધમ કરતાં કરતાં અપ્રમત્તદશાનાં સુખ અનુભવી શકાય છે. મનને જીતવાના અનેક ઉપાયો કહ્યા છે. કોઈપણ માર્ગ અવલંબીને આત્માના સ્વરૂપમાં રમવું, અને સ્વસાધ્ય સિદ્ધિ કરવી. મનને વશ કરતાં જે વશ કરવાનું હતુ તે વશ કર્યું સમજવું. લિન લિન રૂચિવાળા જીવો ગમે તે માર્ગે મનને જીતવા પ્રયત્ન કરે તો તે ઈષ્ટ છે. અસંખ્ય યોગથી મુક્તિ થાય છે એમ જિનેશ્વરભગવાન કહે છે. મનને વશ કરવાના ઉપાયો લિન લિન હોય તો પોતે જે ઉપાય આદર્યો હોય તેનાથી લિનનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરવો નહી. જેટલાં શાસ્ત્રો છે તે સર્વનો સાર એ છે કે ગમે તેમ કરી મનના વિકલ્પસંકલ્પોને જીતવા. મન વશ થતાં યોગી અનેક સિદ્ધિઓના ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે. મનોજય થતાં સંસારનાં સર્વ કાર્યની સમાપ્તિ થાય છે, મનુષ્યો એમ ધારે છે કે મનના કહ્યા પ્રમાણે વર્તવાથી સુખ મળે છે, પણ તેમ નથી. મનને જીતવાથી ખરાં સુખ મળે છે માટે પૂર્વોક્ત ઉપાયથી મન વશ કરવું.

આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં ધ્યાવતાં મન વશ થાય છે
માટે ઉત્તર શ્લોકથી આત્મસ્વરૂપ ધ્યેય દર્શાવે છે.

શ્લોક:

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર, વીર્યાનન્દનિકેતનઃ ।

આત્મારામઃ સદા ધ્યેયઃ સર્વશક્તિમયઃ સદા ॥ ૨૭ ॥

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, અને આનન્દનું સ્થાન, અને સદા સર્વશક્તિમય એવો આત્મા સદાકાલ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—આત્મા અનંત ગુણોનું ઘર છે. સર્વ વસ્તુઓને જાણવાની

શક્તિ જેનામા છે તે જ્ઞાન છે સામાન્યપણે દેખવાની શક્તિ તે દર્શન કહેવાય છે આત્મા સ્વશુદ્ધસ્વભાવમા રમે તે ચારિત્ર કહેવાય છે, આત્માની અતરાયકર્મના નારાથી શક્તિ પ્રગટે છે તેને વીર્યશક્તિ કહે છે બાહ્ય વસ્તુ-ઓના સબધવાળી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા વિના પણ નિર્વિકલ્પદશામા જે આનંદનો સ્વાદ આપે છે તે આત્માનો આનંદગુણ બાહ્યવો

નિર્વિકલ્પદશા થતા આત્માનો આનંદ આત્મા પોતેજ બાહ્ય છે હા અન્ય પ્રમાણુની જરૂર નથી જેમ પોતે ગોળ ખાધો અને તે ગળ્યો લાગ્યો તેમા અનુમાન આદિના પ્રમાણોની મારામારીની શી જરૂર ? સાકર મુખમા નાખી અને મીઠી લાગી તે લોકો માને નહીં તેમાં સમ ખાવા ા શી જરૂર ? અલબત્ત કંઈ નહિ, તેમ આત્માનું ધ્યાન કર્યું, આત્માનો આનંદ અનુભવાયો, આપ્યો તેમા પોતેજ સાક્ષી છે પુસ્તકોની સાક્ષી આપવાની શી જરૂર ? અધ્યાત્મસ્વરૂપમા રમણતા કરતા આનંદની ખુમારી આવી તે પ્રત્યક્ષ અનુભવવી અનુભવાઈ તે અન્ય ન માને તો શુ તેથી આત્માનંદ ઉડી ગયો ? ના કદી નહિ કોઈએ રાજાને દીઠો અને બસે આધળા એમ કહે કે, અમે દેખતા નથી માટે રાજા નથી તેથી શુ રાજા ન દેખાવાનો ? અલબત્ત દેખાવાનો ઘુવડો સૂર્યને ન દેખી શકે, તેથી સૂર્ય નથી એમ પોકારે તેથી શુ સૂર્ય નથી ? અલબત્ત છે તેમ જેણે અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, આત્મધ્યાન કરી આત્માની નિર્વિકલ્પદશા મેળવી નથી તેને આત્માનો આનંદ મળતો નથી તેથી શુ આત્માનો આનંદ ન માનવો ? અલબત્ત માનવો બોઈએ કારણ કે, ધ્યાન કરતાં હાલ પણ નિર્વિકલ્પદશામા આત્માનો આનંદ ભોગવી શકાય છે જે એ દરિયાને પ્રાપ્ત કરે છે તેને તેનો અનુભવ થાય છે લેખક પણ જ્યારે જ્યારે ધ્યાન કરતા નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ત્યારે આત્માનો આનંદ પ્રત્યક્ષ વેદ છે અને જ્યારે નિર્વિકલ્પદશાનું ઉત્થાન થાય છે ત્યારે આવરણો આવવાથી આત્માનો આનંદ વેદી રાકતો નથી પાછો ધ્યાન કરી નિર્વિકલ્પ દશામા સમાધિસ્થ રહે છે ત્યારે સાક્ષાત્ આનંદ વેદ છે, તેથી તેને ધ્વજિક પૌદ્ગલિક આનંદ ઉપર રૂચિ થતી નથી વિકલ્પ અને સકલ્પરૂપ આવરણો સર્વથા બે ખસી જાય તો સદાકાળ આત્માનો આનંદ ભોગવી શકાય જ્યારે લેખક નિર્વિકલ્પદશામા રહે છે ત્યારે તેને જે આનંદ થાય છે તે વર્ણુની શકાતો નથી તેમ બીજાને કહી શકાતો પણ નથી હું જે આત્માનો આનંદ ભોગવું છું તે આનંદને અન્ય ન માને તો મારે શુ ? મને સાક્ષાત્ તેનો અનુભવ થાય છે તેમા અન્ય પ્રમાણુની શી જરૂર ? સાક્ષાત્ અશુથી ઘટ, પટ, ઝાડ વગેરે પદાર્થ દેખાય તો તેમા દીપક લાવવાની શી જરૂર તેમજ તેમા પુસ્તકોની સાક્ષીની શી જરૂર ? અલબત્ત કંઈ નહિ-આત્માનું અનંત વીર્ય છે, તેની શુદ્ધિ થતા પરમા પરિણમતું નથી ચૌદ રાજલોકમાં અનેક

અવતાર લીધા તેમાં આત્માની અશુદ્ધ થએલી વીર્યશક્તિજ કારણુ છે. આત્માની વીર્યશક્તિ છે તે આત્મામાંજ પરિણમે તો અનંતકર્મથી મુક્ત થઈ શકે. તે માટે ખાસ આત્માનુંજ ધ્યાન કરવું જોઈએ. ખરેખર પર જડ વસ્તુમાં રમણતા કરવાની શી જરૂર ? પરવસ્તુનું ધ્યાન કરતાં આત્માને શો ગુણ ? આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે તો સંસારબંધનમાંથી છૂટી શકે.

આત્મધ્યાનથી અનંતભવનાં કરેલ કર્મનો ક્ષય થાય છે, જેટલું આત્મ-બળ આત્મામાં પરિણમે છે તેટલાં કર્માવરણોનો નાશ થતાં આત્માની નિર્મલતા પ્રગટે છે. બાહ્યની અનેક વસ્તુઓ કે જે ઈષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી, સારે તેઓનું ધ્યાન કરવાથી કંઈ ફાયદો થતો નથી. આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી આત્માની નિર્મલતા પ્રગટે છે અને અનેક દુર્ગુણોનો નાશ થાય છે. આત્મા પોતે પરમાત્મા છે એમ ધ્યાન ધરવાથી આત્માની અનંતશક્તિયોનો પ્રકાશ થાય છે. પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતાં પણ આત્મા પરમાત્મા થાય છે. અરિહંતાદિક પદનું પણ ધ્યાન ધરતાં આત્મા પરમાત્મા થાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલા અનંતગુણો પૈકી જે જે જ્ઞાનાદિ ગુણો અનુભવમાં આવે તેમાં સયમ કરવો. યોગવિદ્યાના આશય પ્રમાણે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણની એકત્ર સ્થિતિને સયમ કહે છે.

દુનિયાનાં ધર્મનાં પુસ્તક દરેક મનુષ્ય વાંચી જોશે તો માલુમ પડશે કે, આત્માજ અનંતશક્તિનું સ્થાન છે, આત્માજ પરમપૂજ્ય ભગવાન છે. અસ્મદ્વીયકૃત આત્મશક્તિપ્રકાશમાં આ બાબત વિશેષતઃ સમજાવી છે. શ્રી મહાવીરપ્રભુ સૂત્રોમાં પ્રકાશે છે કે, આત્માજ તારવા યોગ્ય છે, આત્માની નિર્મલતા કરવામાટે સર્વ ક્રિયાઓ કહી છે, આત્માનેમાટે વ્રતો કહ્યાં છે. આત્માની અનંતશક્તિયોનો પરિપૂર્ણ પ્રકાશ થતાં આત્મા તેજ પરમાત્મા કહેવાય છે. અરે જગત્ના જીવો ! તમો ભ્રાંતિથી બાહ્યમાં ક્યાં શોધો છો. જેનાથી સર્વ વસ્તુઓ શોધાય છે, જણાય છે, અનતિ શક્તિયોનો અમત્કાર જેનામાંથી પ્રગટે છે તે તમે પોતે દેહમાં રહેલા આત્માજ છો. બાહ્યવસ્તુઓમાં ઇષ્ટાનિષ્ટવિકલ્પનાનો લાગ કરી આત્મામાંજ લક્ષ્ય રાખો. આત્માજ સર્વનો પ્રકાશક છે, પોતાનો પ્રકાશ કરનાર પણ આત્મા છે, આત્માની દશા આત્મા જોણવા સમર્થ છે, આત્મા વિના આત્માનું ધ્યાન ધરવા અન્ય સમર્થ નથી. જડ વસ્તુમાં તો જ્ઞાન બિલકૂલ નથી તેથી જડ વસ્તુઓ તો આત્માનું ધ્યાન ધરી શકતી નથી. આત્મા પોતે પોતાનું ધ્યાન ધરી શકે છે તેથી સહજ સ્વકીય આનંદનો લોજ્ઞા બની શકે છે. ક્રિયા વા લક્ષિતી પણ આત્માજ ઉપાસ્ય છે. કારણુ કે ક્રિયા અને લક્ષિતમાર્ગથી પણ આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનોજ ઉદ્દેશ છે, આવું આત્માનું ધ્યાન ધરનારે યાદ

રાખવું કે જ્યાંમુઘી બાહ્યવસ્તુઓમા મમતા છે ત્યાંમુઘી આત્મધ્યાન થઈ શકવું નથી

માટે સ્વપ્નપદાર્થ પેઠે બાહ્યપદાર્થોમા મમતા તેમજ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ તે બતાવે છે.

શ્લોક

સ્વપ્નવદ્ ગાહ્યભાવેષુ, મમત્ત્વ નૈવ યુજ્યતે ।

તથૈવ દ્વેષ્યતા તત્ર, જ્ઞાનિનો નૈવ યુજ્યતે ॥ ૨૮ ॥

નૈવ સ્ત્રીશત્રુભોજ્યાદિ, પદાર્થા મોહહેતુકાઃ ।

મોહનુદ્વચા સ્વયં તત્ર, દ્વિપન્ રજ્યન્ નિમુહ્યતિ ॥ ૨૯ ॥

શબ્દાર્થ — સ્વપ્નસમાન ક્ષણિક બાહ્ય દૃશ્ય પદાર્થમા મહારાપણની છુદ્ધિ ધારણ કરવી તે યોગ્ય નથી તેમજ તે બાહ્યપદાર્થોમા જ્ઞાનિઓએ દ્વેષ્યતા કરવી તે યોગ્ય નથી

સ્ત્રી, શત્રુ, અને ભોજ્ય વગેરે પદાર્થો પોતે ઠઈ મોહના હેતુઓ નથી અને એવ કદા મોહછુદ્ધિવી રાગ કરતો અને દ્વેષ કરતો ત્યાં મુઝાય છે

ભાનાર્થ — બાહ્યપદાર્થો ખરેખર સ્વપ્નના સમાન ક્ષણિક છે બાહ્યપદાર્થમા ઇષ્ટછુદ્ધિ થાય છે તે ખરેખર ભ્રાંતિ છે બાહ્યપદાર્થોને મહારા માનવા તે ભ્રાંતિ છે બાહ્યપદાર્થો ક્ષણિક છે, અનેક એવો બાહ્યપદાર્થોને મહારા મહારા માની આત્મા ગયા પણ કોઈની સાથે બાહ્યવસ્તુઓ ગઈ નહીં જે વસ્તુઓ મનુષ્યો પોતાની માને છે તે વસ્તુઓ કોઈપણ રીતે તેમની નથી દાખલા તરીકે જેમ જ પુરુષ એક ઘરને મમતાથી પોતાનું માને છે ત્યારે જમીનના હક્કવાળો રાત્રી તે ઘરને પોતાનું માને છે ત્યારે તેમા રહેતા જિંદગી વગેરે તે ઘરને મમતાથી પોતાનું માને છે, ત્યારે અન્ય કુટુંબીઓ પણ તેને પોતાનું માને છે, કારણકે વશાત્ મમતાથી બંધી પણ મરે છે

મમતા પોતાનું જોર બતાવી જગત્ના એવોને પોતાના વશમા કરે છે મમતાથી બાહ્યવસ્તુઓની સદાકાળ ઝખના થયા કરે છે અને તેથી મનમા જરા માન પણ રાતિ થતી નથી, મમતા વશ થએલો મનુષ્ય ઇષ્ટ વસ્તુપર રાગ કરે છે અને અનિષ્ટ વસ્તુપર દ્વેષ કરે છે, મમતાયોગે મનુષ્ય આ દેખાતા સરીરમા મહારાપણની છુદ્ધિવી મુઝાઈબધ છે જે સરીરને પોતાનું માને છે તે સરીર જડ પુદ્ગલપરમાણુઓની બનેલું છે સરીરમા રહેનારા કીડા એમ બાળે છે કે, આ સરીર અમારું છે ને મનુષ્ય બાળે છે કે મહાર્ છે વસ્તુત વિચારી જોતા માણસ પડે છે કે, સરીર ત્રણ કાલમા પોતાનું નથી

સાત ધાતુનું શરીર અનેકું છે તેમાંની એક ધાતુ પણ આત્માની નથી, શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય છે ત્યારે સાત ધાતુઓનું રૂપાંતર થઈ જાય છે અને તે વળી અન્ય જીવના શરીરપણે પરિણમે છે. મનુષ્યના આત્માએ ભૂતકાળમાં અનંત શરીરો ધારણ કર્યા હતાં, તે શરીરો રૂપાંતર પામી અનેક જીવોના શરીરરૂપે પરિણમ્યાં હશે. હાલ પણ જે શરીરો દેખાય છે તે ભવિષ્યકાલમાં અન્ય શરીર વગેરે આકારોમાં ગોઠવાઈ જશે અને તેના માલીક અનેક અન્ય જીવો થશે, તેને માટે પરસ્પર લડાઈ પણ કરશે. હાલ જે સ્ત્રીના શરીરના પુદ્ગલ છે તે કોઈ વખત માતાના શરીરરૂપે પરિણમેલા હતા, અનેકપણે પરિણમવાનો પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. અહીં ! કયા પદાર્થ ઉપર મમતા રાખવી જોઈએ ? જે પદાર્થો ઘડીમાં શાતાવેદનીયના હેતુપણે પરિણમેલા કોઈ વહાલા લાગે છે, તેના ઉપર રાગ થાય છે, તેજ પદાર્થો અશાતાવેદનીયના હેતુભૂત થતાં તેઓના પ્રતિ દ્વેષ પ્રગટે છે.

જે દૂધપાક ખાવાપર રાગ હોય છે તેના ઉપર ઘડીમાં કારણવશાત્ દ્વેષ પ્રગટે છે. દૂધપાકમાં કંઈ રાગદ્વેષ નથી પણ દૂધપાકપર મનથી રાગદ્વેષ થાય છે. આ પ્રમાણે ખરેખર રાગદ્વેષ મનમાંથી ઉઠે છે, ત્યારે એમ સિદ્ધ થયું કે બાહ્યવસ્તુઓ ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી, પણ બાહ્યવસ્તુઓને ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ માની લેનાર મન છે. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટપણાની કલ્પના ધારણ કરનાર મન છે. મનમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું મોહથી કલ્પાએલું છે. જ્યારે બાહ્યવસ્તુઓમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું નથી ત્યારે તેપર શા માટે રાગદ્વેષ ધારણ કરવો જોઈએ ? ખરેખર જ્ઞાનિયોને બાહ્યવસ્તુપર રાગ વા દ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી. દુઃખે માયું અને ફૂટે પેટ. તેમજ પાડાને રોગ અને પખાલીને ડામ દેવાની પેઠે આપણે બાહ્યવસ્તુઓને નિદ્રીએ છીએ. શા માટે તેના ઉપર રાગ થાય છે. બાહ્યવસ્તુઓ કહે છે કે, અમારામાં ઇષ્ટપણું વા અનિષ્ટપણું કંઈ નથી. ત્યારે શા માટે તમારી રાગદ્વેષ પ્રવૃત્તિથી હે મનુષ્યો ! તમે અમને નિંદો છો, સ્તવો છો. ચંદ્રને દેખી કેટલાકને શિતળપણાના ગુણથી તેના ઉપર રાગ પ્રગટે છે અને વિરહિણીઓને તેના ઉપર દ્વેષ પ્રગટે છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો ચંદ્રના વિમાનને દેખી મનુષ્યો ફક્ત મનની કલ્પનાથીજ રાગદ્વેષ કરે છે, તેમાં ચંદ્રના વિમાનને કંઈ નથી. તેમજ બાહ્યપદાર્થો ઉપર રાગદ્વેષ થાય છે તે ખરેખર આત્માની ભ્રાંતિથીજ થાય છે. કોઈ છોકરો લાકડાના ઘોડા ઉપર બેસે છે ત્યારે રાગ કરે છે અને જ્યારે તે ઉપરથી પડી જાય છે ત્યારે લાકડાના ઘોડાને સોટી મારે છે. હવે વિચારો કે, લાકડાના ઘોડાપર બેસનાર છોકરાને રાગ વા દ્વેષ થયો તેમાં લાકડાના ઘોડાને શું ? અલબત્ત કંઈ નહિ. ખરેખર તેમાં છોકરાના મનમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું થયું તેજ કારણ છે.

સ્ત્રીનું સુંદર રૂપ દેખી પુરુષના મનમાં રાગ પ્રગટે અને સ્ત્રીની પ્રાર્થના

કરે, તેમા સ્ત્રી બે પ્રાર્થના ન માને તો તેના ઉપર દ્વેષ પ્રગટે તેમા સ્ત્રીના સારીરનો શો વાક ? અલબત્ત કંઈ નહિ ફક્ત પુરૂષના મનમા રાગ અને દ્વેષની કટપના હોઈ તેમા અજ્ઞાનનો જ વાડ છે પુરૂષો સ્ત્રીઓને દેખી કામવેલા બની જાય, મોહના પાશમા સપડાય અને ઘોર કર્મ કરે અને કહે કે, સ્ત્રીઓ નરકનું બારણું છે, તેમજ સ્ત્રીઓ પાણુ પુરૂષને દેખી મોહ કરે અને કામના વશમા સપડાય અને કહે કે, પુરૂષોજ નરકનું બારણું છે કારણ કે પુરૂષો ન હોત તો અમારી ખરાબ અનુભવા વાત નહીં, હવે જન ન્યાયથી વિચારીએ તો સત્ય જણાયે કે, પુરૂષોને સ્ત્રીઓ ઉપર મોહ થાય તેમા પોતાના મનમા હિંતા કામવિકાર નો જ દોષ છે બે પોતાના મનમાવી કામવિકાર કે જે પુરૂષવેદ તરીકે ગણાય છે, તે બે શાત વચો તો અનેક સ્ત્રીઓવી પોતાનું કંઈ પણ જુદું થવાનું થી તેમજ સ્ત્રીઓના મનમા સ્ત્રીવેદરૂપ કામવિકાર થાય છે તે બે ન હોય તો પુરૂષોવી સ્ત્રીઓનું કંઈ પણ બગડવાનું નથી, બલેતા મનમા ઉત્પન્ન થતા કામવિકારનો જ દોષ છે, તેમા અન્ય તો નિમિત્તમાત્ર છે, માટે તત્ત્વવી વિચારીએ તો માલુમ પડે છે કે બાહ્યનુષ્ઠાનો મોહકારક નથી પણ મનુષ્યો પોતે જ મોહબુદ્ધિવી તેમા રાગદ્વેષાત્મક મોહને ધારણ કરે છે

કારણ કે-મોહીને બાહ્યવસ્તુઓ મોહના હેતુબૂત થાય છે અને વૈરાગીને બાહ્યની વસ્તુઓ વૈરાગ્યના હેતુબૂત તરીકે પરિણમે છે, માટેજ આચારાગ સૂનમા કહ્યું છે કે, જ્ઞાનિને આત્રવના હેતુઓ સવરૂપે પરિણમે છે અને અ જ્ઞાનીને સવરના હેતુઓ આદ્રવરૂપે પરિણમે છે, તેમા મનજ કારણ છે, રાગ દ્વેષાત્મકરૂપે પરિણમેલું મનજ સસાર છે અને રાગદ્વેષવી રહિત થએલું મન મોક્ષકારક છે બે બાહ્ય વસ્તુઓમા ઇદ્વાનિષ્ટપણ ન કટપાય તો રાગદ્વેષનો ઉત્પાદ થાય નહિ અને રાગદ્વેષના અણાવે આત્મા સમલાવમા રમણતા કરી પરમાત્મ પદ પામે

મોહબુદ્ધિવી બાહ્યવસ્તુપર રા. વાય છે અને દ્વેષ થાય છે બાહ્ય દાર્થ છે પણ તે આત્મરૂપે નથી, તેમાં સુખ નવી, એમ જણાય તો બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર થતી મોહબુદ્ધિનો નાશ વધી રહે, સૂચનો પ્રકાશ થતાં અધકાર રહે ।હી તથા આત્મજ્ઞાનનો ઉપયોગ છતાં મોહબુદ્ધિ રહે નહીં આત્મજ્ઞાનથી અનત ભવના કરેલ કર્મનો ક્ષય થાય છે સાત ધાતુના બનેલા દેહરૂપ પિંડરમા રહીને મોહવાસનાને નાશ કરી સ્વતત્ત્વ પરમાત્મા બનવું બેધએ મ્હાફ મ્હાફ કરી મરી જવું ન બેધએ અનતકાલીની મમતાના વરો આત્મા મર્યાં પણ હવે તો આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યો તેથી મમતાના પાશમા કેમ ફસાય અલબત્ત કદી ફસાય નહીં, જિનેશ્વરો એમજ કહે છે કે, મ્હારા ત્હારાપણાનો અધ્યાસ ટાળ્યો તો આત્મા પોતાની અ

નંત શક્તિયોનો પ્રકાશ કરી શકે છે, માટે રાગનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરવો. તેજ સંબધ લેઈ કહેવામાં આવે છે કે રાગના હેતુઓનો સાગ કરવો જોઈએ.

રાગના હેતુઓ પણ પ્રસંગ પામી દ્વેષરૂપે પરિણમે છે,

શ્લોકૌ

રાગસ્ય હેતવો યે યે, ભજન્તે દ્વેષહેતુતામ્ ।

સાનુકૂલપ્રતિકૂલ, મનોવૃત્તિ પ્રસજ્જતઃ ॥ ૩૦ ॥

રાગરૂપામનોવૃત્તિ, દ્વેષરૂપા તથૈવ ચ ।

રાગદ્વેષવિનિર્મુક્તં, મનોમોક્ષસ્ય કારણમ્ ॥ ૩૧ ॥

શબ્દાર્થ:—રાગના જે જે હેતુઓ છે તે દ્વેષના હેતુઓરૂપે પરિણમે છે, તે ખરેખર સાનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ મનોવૃત્તિના પ્રસંગથી છે.

મનોવૃત્તિ એ પ્રકારની છે, રાગરૂપ મનોવૃત્તિ અને દ્વેષરૂપ મનોવૃત્તિ. રાગ અને દ્વેષથી રહિત મનોવૃત્તિ મોક્ષનું કારણ અને છે.

ભાવાર્થ:—રાગનાં કારણો જેટલાં છે તેટલાંજ પ્રસંગને પામી દ્વેષનાં કારણો બને છે. સ્ત્રી વગેરે મનની સાનુકૂલ વૃત્તિથી રાગનાં કારણો બને છે. તેજ સ્ત્રી જો પતિનું કહ્યું ન માને તો તેના ઉપર દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, જે પિતાના ઓળામાં બેસનાર પુત્રપર પિતાનો અત્યંત રાગ હોય છે, તે પિતા રાગના યોગે પુત્ર માંહે પડે છે તો મહાહુ:ખી થાય છે, પુત્ર ઉપર અત્યંત રાગ ધારણ કરી તેને લણાવે છે, પરણાવે છે, તેજ પુત્ર જો પિતાના વિચારોથી તથા આચારોથી વિરુદ્ધ આવે છે તો પછી પિતાનો પુત્રપર અત્યંત દ્વેષ થાય છે. પિતા પોતે પુત્રને ઘરથી બાર કાઢે છે પુત્ર પણ પિતાનું શુરૂ કરવા ચૂકતો નથી. ક્યાં પરસ્પર અત્યંત રાગ અને ક્યાં પાછો પરસ્પર દ્વેષ ! અહો સાનુકૂળ વૃત્તિ હોય ત્યાંસુધી રાગ અને પ્રતિકૂળ વૃત્તિ થતાં દ્વેષ એવી, મનની સ્થિતિ અજ્ઞાનના યોગે વહ્યા કરે છે. આદ્યાવસ્થામાં કાષ્ઠનાં રમકડાં ઉપર અત્યંત રાગ હોય છે, તેજ રમકડાં ઉપર યુવાવસ્થા થતાં રૂચિ રહેતી નથી. ખરેખર અવસ્થાભેદે તથા પ્રસંગભેદે રમકડાં ઉપર રૂચિ તથા અરૂચિ કરનાર મનજ છે. જે મિત્રોપર અત્યંત રાગ હોય છે તેજ મિત્રો કોઈ વખત દ્વેષના હેતુઓરૂપે બને છે.

રાગકારક અને દ્વેષકારક બાહ્યની વસ્તુઓ નથી પણ ખરેખર શોધ કરતાં માલુમ પડે છે કે, સાનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ મનોવૃત્તિ તેજ કારણ છે. જો સાનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ મનોવૃત્તિ ન થતી હોય તો રાગ અને દ્વેષ થાય નહીં. સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિ થવાનું કારણ દ્વંદ્વ અજ્ઞાન અને મોહ છે.—

ચતુદશ રાજલોકમા અનતનાર પરિશ્રમણ કરાવનાર સાનુદળ અને પ્રતિદ્વલ મનોવૃત્તિજ છે યોગવાસિષ્ઠમા પણ કહ્યું છે કે વૃત્તિવીજ સસાર ઉત્પન્ન થાય છે બહિર્ મનોવૃત્તિથીજ આત્મા સસારમા પુણ્યપાપ થઇજી વરી અનેક શુભાશુભ અવતારો ધારણ કરે છે, મનોવૃત્તિ ને શાત થઈ તો સસાર પણ શાત થયો સમજવો સાનુદળ અને પ્રતિદ્વલ મનોવૃત્તિને રોકવા થીજ મુક્ત થવાય છે મનોગુપ્તિ કરવાથીજ સત્યધર્મ પ્રગટે છે

મનોવૃત્તિરૂપ સ્ત્રીએ આત્મારૂપ સ્વામીને વિદ્વદ્વરૂપ પારણામા અનતિ વાર બ્રહ્મવ્યો અને કોણુ બંને હજી ક્યા સુધી જુનાવરો મનોવૃત્તિ એક લાવ વેશ્યા છે, તેના વશમા જગતના સર્વ જીવો કસાયા છે રાગ દ્વેષાત્મક મ નોવૃત્તિ એક દાસી છે, તેના તાબામા રહેનાર પુરૂષો પણ અપુરૂષાર્થપણાને બળે છે મનોવૃત્તિરૂપ બલિચારિણી સ્ત્રીના ડલામા ને પુરૂષો છે તે વ્ય- બિચારી કહેવાય કે બ્રહ્મચારી ? તેનો સજ્જનોએ નિર્ણય કરવો જોઈએ પચેંદ્રિયના નિપયો તરફ દોડતી રાગરૂપ મનોવૃત્તિએ કયા કયા પુરૂષોને વિવિધ ભોગ મા સપડાવ્યા નવી ? એક ઈન્દ્રિયના વિવિધ કરતા ને પાંચ ઈન્દ્રિયોનો વિ પય સેવે છે તેપણુ મનોવૃત્તિના પરતપણાથીજ બળુવુ પ્રારબ્ધયોગે રાગ દ્વેષરૂપ મનોવૃત્તિની શન્યતાએ ઉદાસીન પરિણામે વિવિધભોગ ભોગવી ને આત્માથી કર્મ નિર્જરે છે તેના પુરૂષોને ધન્યવાદ ઘટે છે, તેવી દગાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી દુલ્ભ છે પાંચે ઈન્દ્રિયોના ને બાહ્ય પદાર્થો વિવિધરૂપે છે તેમા જો મન, રૂચિ વા અરૂચિપાત્રુ ધારણુ કરે નહિ તો ઉત્તમ આત્મિક સુખની ખુમારી પ્રગટે છે

ખરેખર અજ્ઞાન દસાવીજ આનંદમા મનોવૃત્તિ, બાહ્ય પદાર્થ ઉપર રૂચિભાવ ધારણુ કરે છે અજ્ઞાનદસામા ને આનંદ મનાયો છે તે વદપાત્રુ છે કારણુ કે બાહ્ય પદાર્થો આનંદવાળા નવી તો તેના ઉપર રાગ ધારણુ કરવાથી ક્યાથી આનંદ મળી રહે ? બાહ્ય પદાર્થોમા જો આનંદ હોય તો તે જડ હોય નહિ, કારણુ કે જડપદાર્થોમા આનંદ હોતોજ નવી લાખો વા કરોડો મનુષ્યો, રાજવી તે રકપર્યંત સર્વે સ્ત્રી પુરૂષો આનંદનેમાટે રાત્રીદિવસ બાહ્યપદાર્થોનો થઇજી લાગ કરે છે છેવટે મરી પણ જાય છે પણ બાહ્યપદાર્થોથી તેમને આ નંદ મળતો નવી તેમ વાચકો અને લેખકો પણ જોડી ઉપાય કરે તોપણુ બાહ્ય જડ પદાર્થોથી કદી આનંદ મેળવી રહેનાર નથી

મનોવૃત્તિવીજ બાહ્યમા આનંદ કદપાય છે જો મનોવૃત્તિ સાચી હોય તો તેની કદપનાપ્રમાણે બાહ્યપદાર્થોમા આનંદ પણ હોઈ રહે, પણ મનોવૃત્તિ યગ્નિક છે, સુદ્ધ જ્ઞાનથી રહિત છે, ત્યારે મનોવૃત્તિની વદપનાથી બાહ્યમા આનંદ કમ માની રહેાય / વાચક માની સકાય નહીં.

રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિ અનંત કાળથી લાગેલી છે પણ અદ્યાપિપર્યંત તેનાથી સત્ય આનંદ પ્રાપ્ત થયો નથી તો હવે સત્ય આનંદની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. જે પોતેજ ઘડીમાં નવનવા કપાયના રંગને ધારણ કરે છે તેવી મનોવૃત્તિ પોતે આનંદરૂપ જ નથી, અને તેનાથી જે જે વસ્તુઓમાં આનંદ કલ્પાય છે તે પણ સત્ય નથી. સારે રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિમાં રમવાથી કંઈ પણ સુખ મળનાર નથી એમ નિશ્ચય ધારણ કરવો.

રાગદ્વેષાત્મક મનને ભાવમન કહેવામાં આવે છે, અને તેનેજ વિકલ્પ સં-કલ્પવાળું મન કહેવામાં આવે છે, રાગદ્વેષરહિત મનને નિર્મલમન કહેવામાં આવે છે. રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિને બહિર્મુખ મનોવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, અન્તર્મુખ મનોવૃત્તિ થતાં કર્મનો નાશ થાય છે, વિશેષ શું કહેવું ! સારાંશ કે, આત્મામાં મનને જોડી રાગદ્વેષને છૂટી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો.

રાગદ્વેષ રહિત થવામાટે જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તેપ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનની નિર્મલતા કરવામાટે દયાની પણ જરૂર છે, જેમ જેમ દયાપ્રતિ મનનું વલણ થાય છે તેમ તેમ ક્રોધ હિંસાદિક દોષો મનમાંથી ક્ષય પામે છે.

બાહ્ય ભાવમાં રાગ થાય છે અને તેમાં ઇષ્ટત્વ અહૃંત્વ મનાય-
છે તેનું ખરેખર કારણ અજ્ઞાન છે તે હવે જણાવે છે.

શ્લોક:

અજ્ઞાનેન સ્વયં જીવો, વાહ્યભાવેષુ રજ્યતિ ।

જ્ઞાનાત્મા તુ વિવેકેન, જડેષુ નૈવ રજ્યતિ ॥ ૩૨ ॥

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાનવડે પોતે આત્મા બાહ્યપદાર્થોમાં રંગાય છે. અને જ્ઞાનાત્મા તો વિવેક બળથી જડમાં રાગથી રંગાતો નથી.

ભાવોર્થ:—અજ્ઞાનવડે જ જીવ બાહ્ય ભાવમાં રાગી બની રંગાય છે એમ તો સિદ્ધ હતું. અનંત કાળથી જીવ સંસારમાં ભમે છે તેનું કારણ ખરેખર અજ્ઞાન છે. જેમ ફૂતરું હાડકાં ચુસી પોતાનું જ લોહી આસ્વાદી આનંદ માને છે અને હાડકાં ચૂસવા રાગ ધારણ કરે છે, તેમ સંસારમાં જીવો પણ અજ્ઞાનથી જ-પર-જડવસ્તુઓમાં રાગથી રંગાય છે અને પ્રતિ-ફળ વસ્તુપર દ્વેષ ધારણ કરે છે. અહો ! અજ્ઞાનની કેટલી બધી પરિસી મા !!! જે વસ્તુ પોતાની છે તહેને પોતાની માનતો નથી અને જે વસ્તુ પોતાની નથી તેને પોતાની માને છે. અજ્ઞાની પણ આત્મા “અજ્ઞાની કરશે કિશું રે શું લહેશે પુણ્યને પાપરે” ઇલાહિ વાક્યો જણાવેછે કે અજ્ઞાની જીવ મિથ્યાત્વી છે. અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાન પણથી સુખ પ્રાપ્ત કરતો નથી. જે

જીવોએ ધીતરાગ આજ્ઞાપ્રમાણે સ્વાદ્વાદભાવે આત્મા બળ્યો નથી તે જીવો અજ્ઞાની કહેવાય છે અજ્ઞાની ખરેખર બધ છે અજ્ઞાની પોતાનું અને પારકું હિત બાપી રાકતો નથી સસાર અને મોક્ષનો ભેદ બાપી રાકતો નથી બનાદિકાળથી જીવ સસારમાં ભટકે છે તે, કારણ ખરેખર અજ્ઞાન જ છે અજ્ઞાનિનું જીવનું આવનું રોનોઆફ યનની પેડે બળ્યું શ્રીધીર પ્રભુ કહે છે કે અજ્ઞાનના જેવો કોઈ દુનિયામાં રાત્રી નથી બાહ્ય જગતના પદાર્થોને પોતાના માની તેમાં સ્થાવાનુ થાય છે તેનું ખરેખર કારણ અજ્ઞાન છે વતુરો ખાધો હોય છે ત્યારે ધોળી વસ્તુઓ પાનુ પીળી દેખાય છે તેમ અજ્ઞાન હોય છે ત્યાં સુધી જ જગતના પદાર્થોપર રાગ થાય છે

અને જ્યારે જ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે જ્ઞાનાત્મા તો વિવેકદષ્ટિના યોગે બાણે છે કે, ક્રમ તે ક્રમ, અને પાણી તે પાણી, આત્મા તેજ આત્મા પણ જડ વસ્તુઓ આત્મા નથી અને જડ વસ્તુઓથી યુગ થવાનું નથી, માટે તામાટે રાગ ધારણ કરવો જોઈએ. જ્ઞાનાત્મા એમ નિર્ધારે છે કે, રાગ છે તે મનનો ધર્મ છે, રાગની આત્મા વિષ્ણુ છે રાગની આત્મા બધાય છે માટે કોઈ પણ સારી અગર ખોટી વસ્તુ ઉપર રાગ વા દ્વેષક કરતો તે યોગ્ય નથી મુક્તિ સારી છે, સસાર ખરાબ છે એમ વિવેકથી જણાય છે પણ તેથી મુક્તિના ઉપર રા. અને સસારના ઉપર દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં એમ જ્ઞાનિના મનમાં લાગે છે, મુક્તિ સસાર વેગ સમગળ આ શ્રી આનંદધનજીના અનુભવપ્રમાણે જ્ઞાનિને બાસે છે અને તેથી સદ્ગુણી ઉપર રાગ અને દુર્ગુણી ઉપર દ્વેષ પણ ધારણ કરતો નથી આવી જ્ઞાનિની ઉત્કૃષ્ટ જીવનદત્તા થતા પય પરમેષ્ઠિ ઉપર પણ રાગભાવ થતો નથી તેમજ પોતાના આત્મા ઉપર પણ રાગભાવ વતો નથી તેમજ નિપયોપર દ્વેષ, અશ્નિપણ થતી નથી, જ્ઞાનિની આવી ઉત્તરોત્તર દત્તા વૃદ્ધિ પામતા અધ્યાત્મ સારમાં કલ્યાણપ્રમાણે ઉત્તમ સામ્યભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે આત્મજ્ઞાનિ જ્ઞાનના બળથી વિષયવાસનાનું ભેર હટાવી દે છે કરોડ રૂપૈયાનો હીરો હોય તો પણ તેના ઉપર જરા માન રાગભાવ થતો નથી તેમજ દેવેન્દ્રની પદવી ઉપર પાનુ જરા માન રાગભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી, પચેન્દ્રિયના ભોગો તો નાકના મેવ સન્નાન લાગે છે જ્ઞાનિની અન્તરદશાને જ્ઞાનિ જન બાપી શકે છે અજ્ઞાનિ જન નુ બાપી શકે ? જ્ઞાનીની બલિ હારી છે, જ્ઞાની રાગદ્વેષનો ક્ષય કરે છે

રાગ દ્વેષ ક્ષયાય જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તથા રીત્તા વર્તવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મનની નિર્બલતા માટે દયાની પણ જરૂર છે જેમ જેમ દયા પ્રતિ મનનું વલણ થાય છે, તેમ તેમ ક્રોધ હિંસાદિક દોષોનો ક્ષય થાય છે

માટે અત્ર પ્રસંગને અનુસરી દયાની સિદ્ધિનું માહાત્મ્ય છે તેનો અનુભવ સમતાથી થાય છે એમ જણાવે છે.

શ્લોક:

અહિંસાયાઃપ્રતિઘ્ઠાયાં, વૈરત્યાગ ઇતિશ્રુતિઃ ।

સામ્યભાવપ્રતિઘ્ઠાયાં, પ્રત્યયસ્તસ્ય જાયતે ॥ ૩૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—અહિંસાની (દયાની) સિદ્ધિ થયે છતે વૈરનો ત્યાગ થાય છે આવું યોગ પાતંજલ સૂત્ર છે તેનો પ્રત્યય (નિશ્ચય)પણ સામ્યભાવની સિદ્ધિ થતાં થાય છે.

ભાવાર્થઃ—અહિંસાની પ્રતિઘ્ઠા થતાં વૈરનો ત્યાગ થાયછે એ વાત ખરી છે, એવો અનુભવ શાથી થાય છે એમ કોઈના મનમાં આશંકા થાય તો તેનો જવાબ આપે છે કે સમતાભાવ થતાં દયાથી વૈર ત્યાગ થાય છે; એવો સાક્ષાત્ અનુભવ વેદાય છે. કહેવાનો સારાંશ એ છે કે દયાની સિદ્ધિ થતાં કોઈના ઉપર દ્વેષ રહેતો નથી અને તેથી કોઈ મ્હારો શત્રુ છે એવું મનમાં આવતું નથી તેથી સર્વ જીવોનો પણ પ્રાયઃ તેના ઉપરથી વૈરભાવ ટળી જાય છે. એવા દયા યોગિયોની પાસે સિંહ જેવા કૂર પ્રાણિયો આવીને બેસે છે. આવી દયાની સિદ્ધિનો અનુભવ જેના મનમાં રાગદ્વેષરહિતદશારૂપ મનની સમાન અવસ્થારૂપ સમતા પ્રગટી હોય તે જાણે છે. પૂર્વોક્ત પાતંજલયોગ સૂત્રનો અનુભવ કરવો હોય તો સમતાથી કરવો, કારણ કે સમતાવંત પુરુષના ઉપર કોઈ લોકો વૈરશુદ્ધિ રાખતા નથી, અને વૈરશુદ્ધિ હોય છે, તો તે ટળી જાય છે. ઉત્તમ સમતાની પરિપક્વ દશામાં આ દશા અનુભવાય છે. આવી ઉત્તમ સમતા કે કોઈ પદાર્થ વા પ્રાણી પુત્રાદિ ઉપર રાગ પણ નહિ અને કોઈના ઉપર દ્વેષ પણ નહિ. શાતા વેદનીયના ઉદયથી મકલાવું નહિ અને અશાતા વેદનીયના ઉદયથી ચિંતા નહિ, લાલ અને અલાલમાં રાગ નહિ તેમ દ્વેષપણ નહિ, શરીર હોય તો તેના ઉપર રાગ નહિ અને નાશ પામે તો તેના ઉપર દ્વેષ નહિ. મુક્તિના ઉપર મનમાં રાગ નહિ અને સંસાર ઉપર પણ દ્વેષ નહિ, ધર્મી ઉપર રાગ નહિ તેમ તેમ અધર્મી ઉપર દ્વેષ નહિ, શરીર ઉપર મમત્વ નહિ અને શત્રુ ઉપર દ્વેષ નહિ, ક્રીર્તિ ઉપર રૂચિ નહિ, અને અક્રીર્તિ ઉપર દ્વેષ નહિ, જૈન ઉપર પણ સમભાવ અને મિથ્યાત્વી ઉપર પણ સમભાવ, ચેતન દ્રવ્યો જેટલા તેટલાં ઉપર પણ સમભાવ અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ જેટલી છે તેટલી ઉપર પણ સમભાવ, પ્રાણ રક્ષકપર પણ સમભાવ અને પ્રાણ લક્ષકપર પણ સમભાવ, આવી ઉત્તમ સમભાવની દશામાં મનની અત્યંત નિર્મલ દશા થાય છે. આત્માના પ્રદેશોને લાગેલા કર્મેના

ધણા આવરણો તૂટી જાય છે સમરાદિલને જેમ અગ્નિશર્મા ઉપર બીલકુલ દ્રેપભાન રજો પડે, તેવી સમતાની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો લેઈએ દરમિયાન રૂપિરાને સમતાના બળથી ઉપવાસ નહિ કર્યો છતાં પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એવી સમતાનું જોટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે

મમતા સેવો સમતા મેલો એમ મર્મ મનુષ્યો વહે છે પણ સમતાની પ્રાપ્તિ કરની હુલ્લેષ છે સુખદુઃખના સયોગોમા મનની સમાનતા આકાંક્ષાની રૂપિ રાજે આકાંક્ષામા ઉડી જાય છે, માનપ્રતિષ્ઠાના ભગ વખતે મનની સમાનતા હવાઈની પેઠે ધણીમાં નષ્ટ થઈ જાય છે રોગના સમયમા મનની સમાનતા વિદ્યુત્તરી પેઠે અચળ થઈ જાય છે પુનઃ, પુનઃ, સિધ્ધિ, અને શિષ્યાના, મરણ પ્રમુખે મનની સમાનતા રહેવી હુલ્લેષ છે પોતાની અપકીર્તિ સાક્ષ્યતા હુલ્લેષો ઉપર મહાનીર પ્રભુની પેઠે સમતા રાખવી અવશ્ય છે બાકસમાત્ કોઈ જાતનો ભય આવતા મનની સમાનતા રૂપ સમતા રાખવી હુલ્લેષ છે, પોતાના કોઈ ગુણ ગાય તે વખતે મનની સમાનતા (અર્થાત્ હૃદયવિનાની સ્થિતિ) રહેવી હુલ્લેષ છે પુનઃ-પુનઃ સાક્ષ્યતા મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે, માતૃપિતાનું મરણ દેખતા, સાક્ષ્યતા મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ચરકારતરફથી માન મળતા મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે મિષ્ટાન્ન ભોજન ખાતા વા હુલ્લેષિત ભોજન ખાતા મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે, પચેન્દ્રિયોના ભોગો સાનુકૂળપણે ભોગવતા રાગદ્વેષ રહિત મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે, મુન્દર લલનાઓના મુખ દેખતા મનની સમાનતા હુલ્લેષ રાખી રાકાય છે હુલ્લેષોને દેખતા વૈરદશાનો ત્યાગ થવો મુશ્કેલ છે તરવાર વા બહુક લેઈને મારવા આવેલા દુરમનોને દેખી જાય શોક વા વૈરની લાગણી મનમાં પ્રગટે એમ જનનું મુશ્કેલ છે જ્યારે એવી દશામાં જાય, શોક, અચળતા વૈર વગેરે ન પ્રગટે ત્યારે જ મનની સમાનતા જણાય છે મરણની વાત સાક્ષ્યતા અથવા નિરોધ છવ વાની વાત સાક્ષ્યતા મનની સમાનતા રાખવી હુલ્લેષ છે, ઘરના મનુષ્યો અનેક પ્રકારે ઉપાસિ કરે, સગા સજનીઓ ઉપાસિ કરે તેમ છતાં મનની સમાનતા ન ગમતી મુશ્કેલ છે મરણને કાળકાળી કોટલીમાં રહેલા રાગ ન લાગે એમ જો જને તો સમાનની આવી સ્થિતિમા મનની સમતોલ સ્થિતિ રાખી રાકાય એમ કદી રાકાય, આનું દશાત સાનળી અધીરા ન જનનું લેઈએ રાગ અને દ્રેષના પ્રસારમા પણ રાગ અગર દ્રેષમાં ન પડતું, અને જાને બેલી અલગ રાખતું, એવી મનની સમતોલ દશા પ્રાપ્ત કરવી હુલ્લેષ છે એવી દશા માટે સતપુરુષોના ચરણકમળની સેવા કરવી લેઈએ પૂર્વોક્ત પ્રસારમા મનનું સમતોલપણ જાળવી રાકાય એનું ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતું હોઈએ માનનું સમતોલપણ

વે ૧ માના ગુહ્યવચનના લક્ષ્ય

આપવું જોઈએ, જે જે હેતુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવ પ્રમાણે આદરવાની આવશ્યકતા જણાય તે તે હેતુઓ આદરવા કે જેથી સામ્ય પ્રગટે.

હવે સામ્યનો મહિમા વિશેષતઃ વર્ણવે છે.

શ્લોકાઃ

સામ્યાત્મા નૈવ વધ્નાતિ, કર્માણિ કિન્તુ હેદકૃત્ ।
 સામ્યાત્મા પૂર્ણયોગી સ્યાત્, યોગશાસ્ત્રેષુ સમ્મતમ્ ॥ ૩૪ ॥
 શુદ્ધાનન્દસ્ય ભોક્તા સ્યાત્, સમાત્મા મગવદ્ગિરા ।
 સમત્ત્વં સર્વભાવેષુ, જીવાર્જીવેષુ સમ્મતમ્ ॥ ૩૫ ॥
 સમત્ત્વમાત્મનો ધર્મો, રાગરોપવિવર્જનાત્ ।
 સમુલ્લસતિ જીવેષુ, તત્ત્વસમ્મુલ્લસદિષ્ટિષુ ॥ ૩૬ ॥
 ઘોરકર્મ્માણિ કુર્વાણા, જના યાન્તિ પરાંગતિમ્ ।
 સામ્યભાવપ્રતાપેન, તસ્માત્તં પ્રાપ્નુમુત્સહે ॥ ૩૭ ॥
 સામ્યાદાત્મસ્થિરીભાવો, વીર્યોદ્ધાસઃ પ્રવર્ધતે ।
 ક્ષપકશ્રેણિમારુહ્ય, મવ્યો યાતિ શિવગ્રહમ્ ॥ ૩૮ ॥

શબ્દાર્થઃ—સામ્યાત્મા કર્મોને બાંધતો નથી, કિંતુ કર્મોનો છેદ કરનાર થાય છે. સામ્યાત્માજ પૂર્ણયોગી થાય છે. એમ યોગશાસ્ત્રોમાં સમ્મત છે. ૧૩૪। જિનેન્દ્ર વાણીવડે સમાત્મા શુદ્ધાનન્દનો ભોક્તા થાય છે, જીવાજીવ સર્વ લાવોમાં સમત્વ સમ્મત હોય છે. ૧૩૫। રાગદ્રેવના વર્જનથી સમત્વ એ આત્માનો ધર્મ છે. સ્વાત્મસમ્મુલ્લસદિષ્ટિવાળા જીવોમાં સામ્ય પ્રગટે છે. ૧૩૬। સામ્યભાવ પ્રતાપથી ઘોર કર્મ કરનારા પણ શિવપદને પામે છે. માટે મુમુક્ષુ કહે છે કે તે સામ્યભાવ પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સાહી થાઉં છું. ૧૩૭। સામ્યથી આત્માનો સ્થિરીભાવ થાય છે અને વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે. અને ક્ષપક શ્રેણિ ચઢી ભવ્ય શિવઘરમાં જાય છે. ૧૩૮।

ભાવાર્થઃ—સમભાવી આત્મા કર્મોને બાંધતો નથી. કારણ કે તેણે આશ્રવનાર હેતુઓ રોક્યા છે માટે મુખ્યતાએ કર્મનો છેદ કરનારજ કહેવાય છે; સમત્વના લાભો, અસંખ્ય ભેદ કહી શકાય. તેમાં ઉચ્ચ ઉચ્ચ સમત્વના ભેદોને પામતો છતો અતે પૂર્ણયોગી થાય છે, હેમચંદ્રાદિકૃત યોગશાસ્ત્રોમાં સામ્યત્વનો અત્યંત મહિમા વર્ણવ્યો છે; ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પદાર્થો જેમ વસ્તુતઃ નથી, વા અજ્ઞાનથી મનાયા હતા તે સમભાવ પ્રાપ્ત થતાં ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ જણાતા નથી; કારણ કે આત્માનું કોઈ ઇષ્ટ કરનાર વા કોઈ અનિષ્ટ કરનાર બાહ્યપદાર્થ નથી, એમ સમભાવી સમજ

શકે છે, સમતાધારી જોમ સમજે છે જડ તે હું નથી અને હું છુ તે જડ નથી. રાગદ્વેષ એ કઈ મ્હારો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી રાગ અને દ્વેષવિનાની જ્ઞાનદષ્ટિમા સત્ય ભાસે છે અને તે દષ્ટિથી કેવલજ્ઞાનિયો વહે છે કે, સામ્ય એ તમારો ધર્મ છે હે છવો ! સત્ય ધારતો કે, રાગ અને દ્વેષ એ આત્માનો મૂળધર્મ નથી બે તમો બાહ્યપદ્ધતિને રાગ અગર દ્વેષ રહિત દષ્ટિથી દેખશો તો બાહ્યમાં ઇશ્વાનિષ્ઠપણુ જણાયે નહિ લગત રાબને આરીસા ભવનમાં જડમાં ઇશ્વાનિષ્ઠપણુ બાસ્તુ નહિ ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયુ, મરૂદેવી માતાને પણ ઇશ્વાનિષ્ઠપણુ ટળ્યુ ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયુ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જેમ જેમ આત્મા સમતાની ઉત્તમતાને અધિક અધિક પ્રાપ્ત કરતો જાય છે તેમ તેમ તે અનત કર્મેની નિર્જરા કરતો જાય છે અને આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયોનો પ્રકાશ કરતો જાય છે ક્ષપકલેષિ પ્રાપ્ત કરીને અતે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પામી આત્મા પરમાત્મરૂપ થાય છે

પુત્રાનન્દ, લલનાનન્દ, મિનાનન્દ, હવાનો આનન્દ, મુસાફરી આનન્દ, રમત ગમત આનન્દ, લોભ્યાનન્દ, ગંધાસંપાત્નો આનન્દ, પચેન્દ્રિયવિપયાનન્દ વગેરે અનેક પ્રકારનો પૌદ્ગલિક આનન્દ કહેવાય છે આ બાહ્ય આનન્દ બોલે મનુષ્યને પ્રિય લાગે છે તો પણ તે ક્ષણિક છે, માટે તેના કરતાં વિશેષ અને સદાકાલ રહેનાર જ્ઞાનન્દ મળતો હોય તો કોણ મનુષ્ય બા-
હ્યાનન્દને ઇચ્છે ? અવળત કોઈ ઇચ્છે નહિ લાડુ મળતા હોય તો કોદરાના ચોટલા કોણ ખાય ? દૂધપાક મળતો હોય તો વેંસ કોણ ખાય ? ગગાનુ જલ મળે તો મલીન જલ કોણ પીવે ? તેવીજ રીતે સદાકાલ સ્થાયિ રહેનાર આનન્દ મળતો હોય તો કોણ એક ક્ષણના આનન્દને ઇચ્છે ? અવળત કોઈ ઇચ્છે નહિ

સામ્યભાવનો આનન્દ સહજ છે સામ્યાનન્દ તે આદ્વાટિક મહા-
સાગર જેવડો છે તેની આગળ બાહ્યાનન્દ તો એક ખાઓચીઆ જેટલો પણ નથી, બાહ્યાનન્દ તો વિજલીના ચમકારા જેવો ક્ષણિક છે અને સામ્યાનન્દ તો સૂર્યના જેવો પ્રકાશક છે બાહ્યાનન્દ તો અન્ય વસ્તુઓના સબધવી થાય છે માટે તે પરતન છે અને સમતાનન્દ તો પોતાની મેળે આત્મામાંથી પ્રગટે છે માટે સ્વતંત્ર છે બાહ્યાનન્દને માટે હુ ખ વેઠવા પડે છે અને સમતાના આનન્દ માટે હુ ખ વેઠવાં પડતા નથી બાહ્યાનન્દ પછી હુ ખ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, સમતાના આનન્દ પછી હુ ખ નથી બાહ્યાનન્દ કૃત્રિમ છે ત્યારે સામ્યાનન્દ સત્યરૂપ છે સમતાનન્દ તેજ શુદ્ધાનન્દ કહેવાય છે શાત યોગી શુદ્ધાનન્દનો ભોક્તા ભગવાનની આરાનુસારે ચર્ચ શકે છે

એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અને પચેન્દ્રિય છવો,
ચો ૮

પ્રયેન્દ્રિયના દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નારકી એ આર લેદ છે. એમ સર્વ જીવો તથા સિદ્ધ જીવો એ સર્વ મહારા આત્માની સમાન છે, મહારા આત્મા સમાન જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણે સર્વે આત્માઓ છે, માટે જેમ હું છું તેમ સર્વ જીવો છે, કોઈના ઉપર રાગ વા દ્વેષ કરવાનું કંઈ કારણ નથી, ચૈતન્યધર્મવિશિષ્ટ હું છું તેમ સર્વજીવો છે. સર્વ એકસરખા જ્ઞાનગુણાદિવિશિષ્ટ છે તેમાં શો રાગ અને દ્વેષ કરવો ! જડ વસ્તુઓ પણ અનેક સ્વભાવવાળી અનાદિ કાળથી જુદા જુદા સ્વરૂપે પરિણમે છે, તેમાં શો રાગ કે દ્વેષ કરવો ! ખરેખર રાગ કે દ્વેષ કોઈ પણ જડ વા ચૈતન્ય વસ્તુઓપર કરવો તે યોગ્ય નથી.

માટે સિદ્ધાંત કરે છે કે જીવ અને અજીવ પદાર્થોપર સમત્વ ધારણ કરવું તેજ યોગ્ય છે. વિવેકદષ્ટિથી વિચારતાં સમત્વગુણ ખરેખર સત્ય લાગે છે, સમત્વ દશામાં જેમ આત્મા વિશેષતઃ રહેતો જાય છે, તેમ તેમ તે શુદ્ધાનન્દને ભોગવતો જાય છે. આપી સમતાના ધારક ગીતાર્થજ્ઞાની ભક્ત યોગિયો થઈ શકે છે.

રાગદ્વેષ દોષના અભાવે આત્માની જે દશા અનુભવાય છે. તે દશાને સમતાદશા કહેવામાં આવે છે, અને તેજ ખરેખરો આત્માનો ધર્મ છે. સર્વ જીવોમાં આવો સમત્વગુણ પ્રગટે છે. રાગ, દ્વેષ, ક્ષયધર્મવાળા છે માટે તેનો ક્ષય થવો જોઈએ, જ્યારે રાગ દ્વેષનો જ્ઞાન ધ્યાનથી ક્ષય થાય ત્યારે જ્ઞાનધ્યાનના અભ્યાસક સર્વ જીવોમાં સમતા પ્રગટે છે. શુદ્ધાનન્દને પ્રગટાવનારી સમતા જગત્માં જયવંતી વર્તે છે.

અઘોર કર્મ (મહાપાપનાં કાર્ય) કરનારાઓ પણ સમતાને પામી પરમ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે. લેખક મુમુક્ષુ પણ અભિલાષા કરે છે કે સામ્યભાવપ્રતાપથી તેવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરવા હું ઉત્સાહ ધારણ કરું છું. કોણ મનુષ્ય અહો ! આ જગત્માં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન ન કરે ? અલબત્ત સર્વે કરેજ. સમતાને પ્રાપ્ત કર્યાથીજ પરમસુખ મળે, ત્યારે તે પ્રાપ્ત કરવા તૈયાર થવું તે કોને ન ગમે, અર્થાત્ સર્વેને ગમે. સમતાના અભાવેજ અનંતકાળ નિષ્ક્રિય ગયો, હવે જાણતું થતાં સમતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સમતામાટે યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો, તેમ ઇચ્છાય છે. સમતાની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થાઓ, એમ જગત્ના સર્વ જીવો ઇચ્છે. જ્યારે ત્યારે પણ સમતા વિના મુક્તિ નથી.

સામ્યથી આત્માની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામે છે, અને વીર્યોત્તરાયકર્મના ક્ષયોપશમ વા ક્ષયથી વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે. સમતાની દશામાં વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે એવો અનુભવ છે. સમતામાં સ્થિરતાભાવ પામેલો આત્મા ક્ષપકચેષ્ટિ આરોહીને શિવધરમાં જાય છે.

સમતા કહે છે કે એક હું મોટી સ્ત્રીમર છું મારામાં બેમી અનેક લબ્ય જવો સસારસામરની પેલીપાર લબ્ય છે સમતા કહે છે કે જ્યાં હું ત્યાં રાગદ્વેષ રહેવા પામતા નથી સમતા કહે છે કે, અનતકાળનાં લાગેલાં કર્મ પશુ હું કાચી બે ઘડીમાં ખેરવી નાખુ છું સમતા કહે છે કે, મુક્તિ મહારા હાથમા છે, આ ઉપરથી લબ્ય જવોએ સમજવું કે સમતા સદાકાળ સુખકારી છે

હવે સામ્યભાવ વા સમતાનું વિવેચન વિશેષતઃ કરાય છે,
સમતા તેજ ભાવચારિત્ર છે.

શ્લોક

સામ્યમેવહિ ચારિત્રં, સર્વદા સમ્મત સ્ફુટમ્ ।

ફલં જ્ઞાનસ્ય સામ્ય વૈ, સૂત્રેષુ તત્ પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૩૯ ॥

શબ્દાર્થ — સમતા તેજ ભાવચારિત્ર છે, હમેશ તે ભાવથી પ્રત્યક્ષ છે જ્ઞાનનું ફળ સમતા છે, એમ સૂત્રોમા કહ્યું છે

ભાવાર્થ — જિનવાણી અનુસાર દીક્ષા અગ્રીકાર કરવી તે દ્રવ્યચારિત્ર છે, અને સમભાવદશા પ્રાપ્ત કરવી તે ભાવચારિત્ર છે દ્રવ્યચારિત્રથી ભાવ ચારિત્રની પ્રગટતા થાય છે દ્રવ્યચારિત્ર કારણ છે અને ભાવચારિત્ર કાર્ય છે, સર્વ તીર્થંકરો દ્રવ્યચારિત્ર અગ્રીકાર કરી ભાવચારિત્ર પ્રગટ કરે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ઉપાધિનાશક દ્રવ્યચારિત્ર હોવાથી ભાવચારિત્રરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ કરે એમા કંઈ પણ સંશય નથી. દ્રવ્યચારિત્ર વિના શુદ્ધસ્થને ઢોઈ વખત અત્યંત પરિણામની વિશુદ્ધિથી સામ્યભાવરૂપ ભાવચારિત્ર—અપવાદભાગે—પ્રગટે છે એમ ભણવું દ્રવ્યચારિત્રનું પણ સામ્યબિંદુ સામ્યભાવ છે

જ્ઞાનનું ફલ સામ્યમાય છે

આત્મજ્ઞાનનું ફલ સમતા છે એમ શાસ્ત્રકારો પ્રતિપાદન કરે છે, જ્ઞાન વિના સમતા પણ આવતી નથી રાગદ્વેષથી વિરામ પામવો તે વિરતિ કહેવાય છે અને તે વિરતિ તેજ સમતા કહેવાય છે સમતાથી આનન્દ પ્રગટે છે માટે ભાવચારિત્ર તે આનન્દરૂપ અણાય છે ચારિત્ર ત્યાં આનન્દ, અને જ્યાં આત્માનન્દ હોય ત્યાં અપેક્ષાએ ચારિત્ર હોય છે સમતારૂપ ચારિત્ર જગત્ના પ્રત્યેક મનુષ્યો ધારણ કરે તો જગત્મા અદ્ભુત શાંતિ પ્રસરી રહે નાતભતના ભેદ વિના સમતારૂપ ભાવચારિત્ર ધારણ કરવાનો સર્વને અધિકાર છે સમતારૂપ ચારિત્રના પ્રતાપે સર્વ દેહોમાં પણ મારામારી, લડાઈ, ટંટા, યુદ્ધ, ગાળાગાળી, કપેટ, નિંદા, ઈર્ષ્યા, ક્રુરપ વગેરે દુનુંજોનો નાશ થાય છે કુટુંબમા ક્યેય કકાસ રહેતો નથી, સાધુવર્ગમા પણ સામ્યભાવની

પ્રકટતાથી સાધુવર્ગ ઉચ્ચ દશાને પામે છે. સાધુવર્ગની સમતા જોઈ શુદ્ધસ્થ-
વર્ગ તેનું અનુકરણ કરે છે. સાધુવર્ગનું સામ્યભાવે ખાનું, પીયું, ઉડયું, બેસ્યું,
જોલયું, વિચર્યું, વગેરે ક્રિયાઓથી સાધુવર્ગ જોડ્યા વિના પણ લાભો શુદ્ધ-
સ્થોને સમતાની અસર કરી શકે છે.

સાધુ શબ્દનો અર્થજ એવો છે કે તેઓ સમતાના ધારક છે, સા-
વિના સમતાની ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થતી નથી, દ્રવ્યથી સાધુ થએલાઓને
સમતારૂપ લાવવારિત્રપર લક્ષ્ય દેવું જોઈએ. કારણ કે સમતા વિના યતિપદ
શોભતું નથી. જેમ જેમ રાગદ્વેષની મંદતા થતી જાય છે તેમ તેમ ભાવસા-
ધુપણું વિશેષતઃ પ્રગટતું જાય છે. સાધુ થઈને જે કોઈની હાંસી કરતા નથી
તેમજ કોઈને ગાળ આપતા નથી, કોઈના ઉપર દ્વેષ કરતા નથી, કોઈને
ઉપર રાગ ધારણ કરતા નથી, તેમજ પુસ્તકોના બંડાર રાખતા છતાં તેન
ઉપર રાગ ધારણ કરતા નથી, તેમજ ખાવામાં અને પીવામાં સામ્યભા-
રાજે છે, અને અનેક મનુષ્યો તરફથી અનેક ઉપાધિયો આવ્યા છતાં પણ તે
ગભરાતા નથી, પંથના બેઠોની લડાઈમાં કોપાતિથી બળતા નથી. માન અને
અપમાનના પ્રસંગોમાં સમતાનું વિશેષતઃ અવલંબન કરે છે, પરસ્પર એકબી-
જના સમુદાયને હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરતા નથી, આર્તધ્યાન અને સૌંદર્યાનરૂપ
વાયુને જે સ્પર્શતા નથી, કોઈનું પણ શુદ્ધ કરવા જેની મનોવૃત્તિ ખરાબ થતી
નથી, જગતના જીવોને ઉચ્ચ કોટીપર ચડાવવા ઉચ્ચ જ્ઞાનનો લાભ આપતા હોય
છે, એવા સાધુઓથી જગતની શાંતિ અને આત્માની શાંતિ વર્તે છે. સમ-
તાના ઉચ્ચ પરિણામને ધારણ કરનારા સાધુઓ જગતમાં કંઈપણ, લાવદેવ,
ચિંતામણિ છે, તેઓનાં દર્શન કરે છતાં સમતાના સમ્મુખ થવાય છે. અનેક
લવનાં પાપ છૂટે છે, એવું શુદ્ધસ્થ અને સાધુવર્ગ એ પણ બે સામ્યદષ્ટિથી
વર્તે તો પરમાનેક પ્રાપ્ત કરી શકે.

આવી સામ્યભાવની દશામાટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરવાની આવશ્યકતા છે.

શ્લોકઃ

આત્મજ્ઞાનં વિના નાસ્તિ, સમત્ત્વં કાપિ વિદ્ધિ તત્ ।

આત્મજ્ઞાનાય ભવ્યૈશ્ચ, યતિતત્ત્વં પુનઃ પુનઃ ॥ ૪૦ ॥

શબ્દાર્થઃ—આત્મજ્ઞાન વિના સમતા ક્યાંય પણ નથી. માટે લવ્યા-
ત્માઓએ આત્મજ્ઞાનાર્થ વારંવાર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—પાંડુઓના ગુણપર્યાયને સાત નયપૂર્વક જાણવાથી આત્મ-
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, સ્યાદ્વાદપણે આત્માને જાણવાથી આત્માનું સમ્યક્

જ્ઞાન થાય છે, આત્માને બાહ્યતા સર્વ બળ્યુ એમ કહેવાય છે શ્રીયશોવિ-
જ્ય ઉપાધ્યાયે અધ્યાત્મસાર ગ્રંથમાં આત્મજ્ઞાનનો અર્થ મહિમા વર્ણવ્યો
છે આત્મજ્ઞાન થવાની બાહ્યવસ્તુઓમાં થતો મમત્વભાવ દૂર થાય છે મન,
વાણી અને કાયામાં થતો મમત્વભાવ દૂર થાય છે આત્મજ્ઞાન થવાની બાહ્ય
પદાર્થોમાં રાગ અને દ્વેષ થતો નથી, આત્મા ઉપર પણ (આગળની ઉત્તમ
સામ્યદશામાં) રાગ થતો નથી કારણ કે આત્માપર પણ રાગ કરવાનું કંઈ
કારણ રહેતું નથી ખરેખર આત્મજ્ઞાનિયોગ સમતાને પ્રાપ્ત કરે છે આત્મ
જ્ઞાન કરવું તે સહેલ છે પણ આત્માની સમતા પ્રાપ્ત કરવી તે મુશ્કેલ
છે અજ્ઞાનિ જનો તો આત્માના જ્ઞાનના અભાવે કારણપ્રસંગે બહાત્કારથી
ઉપરઉપરની સમતા રાખે, પણ આત્મજ્ઞાનપૂર્વક થતી સમતાના અભાવે સ-
સારસમુદ્રથી તરી શકતા નથી દ્રવ્યચારિત્રની તો પ્રાપ્તિ વર્ષ રોકે છે, અ-
ભવ્ય છવો પણ દ્રવ્યચારિત્ર તો લેઈ નવઝેવેયક પર્યંત જાય છે પણ તત્ત્વની
અજ્ઞાના અભાવે દ્રવ્યચારિત્રની ભાવચારિત્ર સમતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી
નથી, ભાવચારિત્રમાંટે આત્મજ્ઞાનની આનંદયકતા છે આત્મજ્ઞાનાર્થે ભવ્યા
ત્માઓએ સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આત્મજ્ઞાનની, પિસ્તાલીશ આગમ વગેરે
ને ને હેતુઓની પ્રાપ્તિ થાય તે તે હેતુઓનું પણ અવલંબન કરવું જોઈએ,
એમ ચક્રારતુ કળ છે

માનપ્રતિષ્ઠા, લક્ષ્મી, હુકુમ, કીર્તિ, નામનાદિને માટે તો સદાકાળ
મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે બાહ્ય જગત્માં ચાવા થવા (પ્રસિદ્ધ થવા) અનેક
ભતના ઉદ્યમ કરો પણ અતે ક્ષણિક વસ્તુઓમાં ક્ષણિકપણુજ પ્રાપ્ત થશે
બાહ્યની માનપ્રતિષ્ઠા, ભવિષ્યભવમાં સાચે આવનાર નથી, લક્ષ્મીમાંટે લાખો
ઉદ્યમ કરવામાં આવે તો પણ તે પરભવમાં સાચે આવનાર નથી, હુકુમ પણ
સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ રાખે છે ચેલા, ચેલીઓ પણ સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ
રાખે છે, ભડો પણ સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ રાખે છે, આવી બાહ્યવસ્તુઓની
પ્રાપ્તિ કરનારા મોટા મોટા રાત્રાઓ, બાદશાહાઓએ પણ અને હાથ ઘસ્યા
છે, અને મુખે જોડ્યા છે કે અરેરે! અતે કોઈ કોઈનું થયું નહિ, ખરી શાંતિ
મળી નહિ આમ અનેક મનુષ્યોએ નિશ્ચય કર્યા છે મોટા મોટા નિદ્વાનો
અને પ્રોફેસરોએ પણ આમ નિશ્ચય કર્યો છે ત્યારે હવે બાહ્યના માટે જીવન
નકામુ ગાળવું એમ તો યોગ્ય લાગતું નથી તેમ આત્માર્થિઓના મનમાં
નિશ્ચય થાય છે

આત્માની શાંતિજ ખરી છે એમ આત્મજ્ઞાન ઘર્તા નિશ્ચય થાય છે,
માટે આત્મજ્ઞાનમાંટે સદ્ગુરૂની ઉપાસના કરવી જોઈએ સદ્ગુરૂ બહુ માન
કરવું જોઈએ સદ્ગુરૂના વચન ઉપર વિચાર રાખવો જોઈએ, કારણ કે

પ્રથમ ધોરણુવાળાની નિન્દા કરે તે પણ અયોગ્ય ગણાય. એટલેકથી નિન્દા કરી જુદા પડવાથી કલાસોની નષ્ટતા થાય અને તેથી આખી શાળા ભાગી જાય; તેમ સ્થૂલક્રિયા અને ધર્મની સૂક્ષ્મક્રિયા કરનારાઓમાં પણ સમજી લેવું. સમજીને પરસ્પર સંપીને રહેવું જોઈએ.

ધ્યાન અને સમતામાં ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવની અપેક્ષાએ ભેદ પણ પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાતાઓના અનુભવમાં તે કોઈ અપેક્ષાએ લાસ્યા કરે છે. ત્રયોદશગુણુસ્થાનકની સમતામાં ક્ષાયિકભાવ હોવાથી ક્રિયાની જરૂર પડતી નથી. બાકી જે ધ્યાન તો હોય છે તે ધ્યાનક્રિયા ચૌદમા ગુણુકાણુ મુધી હોય છે. માટે મુક્તિના પ્રતિ જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉપકારી છે, જ્ઞાન અને ધ્યાનક્રિયા વિના મુક્તિ નથી, માટેજ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મુક્તિ છે. પ્રથમ જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ સ્થૂલ વા ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે. પદમં નાળં તત્ત્વોદયા. દર્શવંકાલિક સૂત્રમાં પણ પ્રથમ જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ દયારૂપ ક્રિયાની સ્થિતિ જણાવી છે, અને પશ્ચાત્ સમતારૂપ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનને રાગ અને દ્વેષથી લિપ્ત રાખવું આવી સમતારૂપ ક્રિયા ક્ષણે ક્ષણે પ્રસંગ પામી કરવાની આવશ્યકતા છે. સમતાથીજ સાક્ષાત્ આત્મસુખ વેદાય છે.

શુદ્ધધ્યાનરૂપ ક્રિયા કરવાથી શું ફલ થાય છે.

શ્લોકૌ

પ્રાધાન્યં શુદ્ધવીર્યસ્ય, ધ્યાને ભવતિ નિશ્ચલમ્ ।

શુદ્ધવીર્યં ક્રિયારૂપં, ક્ષયોપશમભાવતઃ ॥ ૪૩ ॥

ક્ષયોપશમવીર્યાત્મા, ક્રિયૈવ ધ્યાનમાત્મનઃ ।

આત્મધર્મસ્થિરીભાવે, ધ્યાનં હિ જ્ઞાનસદ્ગત્ ॥ ૪૪ ॥

શબ્દાર્થઃ—ધ્યાનમાં શુદ્ધવીર્યનું પ્રાધાન્ય નિશ્ચલ છે. ક્ષયોપશમભાવથી શુદ્ધવીર્ય ક્રિયારૂપ છે, ક્ષયોપશમભાવીવીર્ય ક્રિયારૂપજ આત્માનું ધ્યાન છે, આત્મધર્મની સ્થિરતામાં જ્ઞાનસંગતૃત્વ ધ્યાન જ છે.

ભાવાર્થઃ—ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનના પહેલા જે પાયા ધ્યાવતાં પર્યંત ક્ષયોપશમભાવીય શુદ્ધવીર્યનું પ્રાધાન્યપણું છે. રાગદ્વેષમાં જે વખતે આત્માનું વીર્ય ન પરિણમે તે વખતે તે શુદ્ધવીર્ય કહેવાય છે. બારમા ગુણુકાણુમુધી ક્ષયોપશમભાવસહિત ધ્યાન કહેવાય છે, પંચમાવનું જેણે સ્વરૂપ જાણ્યું હશે તે આ બાબતમાં વિશેષ સમજી શકશે. ધ્યાનમાં ક્ષયોપશમભાવનું જ્ઞાન છે, આરિત્રમોહનીયનો ઉપશમભાવ વા ક્ષયોપશમભાવ વા દશમા

ગુણકાણે લોભનો ક્ષય થતાં ક્ષયક્રમેણિમાં મોહનીયનો ક્ષાયિકભાવ તથા ક્ષયોપરામભાવનું વીર્ય હોય છે હાલ સાતમા ગુણસ્થાનકપર્યંત જઈ નકાય છે સાતમા ગુણસ્થાનકે ક્ષયોપરામભાવનું જ્ઞાન હોય છે ચારિત્રમોહનીયનો ઉપશમ વા ક્ષયોપશમભાવ હોય છે, ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય હોય છે, ભાવ-મન તથા દ્રવ્યમન હોય છે, શુકલલેશ્યાના વિશુદ્ધ પરિણામ હોય છે, સાતમા ગુણસ્થાનકે જે ધ્યાન છે તેમાં શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય છે, અને લાં સહા-યતા મનની વર્તે છે

અન કહેવાનું કે, ધ્યાનમાં જ્ઞાન, ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને વીર્ય એ ચાર ગુણની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે ધ્યાનમાં ઉપયોગ હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનનો વ્યાપાર કરે છે, સમ્યક્ત્વ પણ કોઈ જાતનું હોવાથી લા સમ્યક્ત્વ પણ ઘટે છે, ચારિત્રમોહનીયનો ઉપરામ વા ક્ષયોપરામભાવ હોવાથી લા ચારિત્રનો વ્યાપાર પણ ઘટે છે ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય હોવાથી જ્ઞાન, ચારિત્રાદિ ગુણોની શક્તિને પણ બળ મળે છે ભાવમન પણ શુકલલેશ્યામય હોવાથી વિશુદ્ધ પરિણામવાળું હોય છે, તે વખતે આત્માનો સુખ ગુણ પણ આવરણોનો નાશ થવાથી સાક્ષાત્ અનુભવાય છે, આવી આત્મધ્યાનની કથામાં અપ્રમત્તપણું સુખ્યપણું વર્તે છે અનુત્તરવિમાનવાસી દેવતાનાં સુખ કરતા પણ આત્મા તે વખતે અનતગુણ સહજસુખનો ભોક્તા બને છે

ધ્યાન વખતે ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય પણ રાગદ્વેષમાં પરિણમતું નથી માટે તે નિશ્ચય કહેવાય છે ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય છે તે આત્મામાં રમણતારૂપ ક્રિયા કરે છે તેથી તે પણ ક્રિયારૂપ કારણકાર્યની અપેક્ષાએ કહેવાય છે

ધ્યાનમાં જે શક્તિ વિશેષ જાણે છે તે વીર્ય છે તેમજ જે સ્થિરતા જાણે છે તે ચારિત્ર છે જે ઉપયોગ છે તે જ્ઞાન છે, ધ્યાનને બળ આપવાની ક્રિયા, ક્ષયોપશમવીર્યની છે મનોબલ, વચનબલ અને કાયબલ પણ ક્ષયોપશમવીર્ય કહેવાય છે, મનોબલ જે ધ્યાનમાં વર્તે છે તે પણ ક્રિયાવિશેષ અપેક્ષાએ જણાય છે,

આત્મધ્યાનમાં ક્ષયોપરામવીર્યની શુદ્ધતા અને પ્રાધાન્યપણું જાણે છે મન તે વખતે પરપરિણુતિમાં હોતું નથી તેથી અપેક્ષાએ નિશ્ચય શુદ્ધવીર્ય કહેવાય છે, તેનાં પણ મદ, તીવ્ર જ્ઞાન અનેક લેદ અપેક્ષાથી કહેવાય છે ક્ષયોપશમવીર્યરૂપ જે ક્રિયા આત્માનાં સ્વરૂપમાં જ્ઞાનોપયોગની સાથે પરિણમે છે તે ક્રિયા છે અને તે આત્માનું ધ્યાન કહેવાય છે, મનોબલ અનાદિકા-બળથી પરમાં પરિણમતું હવું તે જ્યારથી આત્મામાં જ્ઞાનોપયોગે પરિણમે ત્યારથી તે આત્માની શુદ્ધક્રિયારૂપ ધ્યાન કહેવાય છે

આત્માના ધર્મની સ્થિરતામાં જ્ઞાનસહ ધ્યાન છે જ્ઞાનસહજવ્યાન એ યો. ૯

વાક્યથી એવો ફલિતાર્થ નીકળે છે કે, સમ્યગ્જ્ઞાન વિના ડેટલાક અસ આવાઓ ધ્યાન ધ્યાન પોકારે છે, તેઓ સમ્યગ્જ્ઞાન વિના સમ્યગ્ધ્યાનને પામી શકતા નથી. કારણ કે જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં ધ્યાન હોય છે, જેટલું બળ તેટલું ચાલવું થાય છે, જેટલી આંખમાં દર્શન-શક્તિ, તેટલા પ્રમાણમાં જ દેખી શકાય છે, માટે જ્ઞાન તેટલું ધ્યાન કહેવાય છે.

આ ઉપરથી ભવ્યાત્માઓએ સમજવું કે ધ્યાનમાટે પ્રથમ સહગુરૂ પાસે જ્ઞાન મેળવવું. પરિપૂર્ણ જ્ઞાન વિના ગુફામાં પણ ચિત્ત ઠરવાનું નથી. ધો-બીનો ફૂતરો જેમ ઘરનો નહિ ને ઘાટનો નહિ, તેમ સિદ્ધાંતના જ્ઞાનવિનાના મનુષ્યો ધ્યાન કરી શકવાના નથી. જ્ઞાન કરતાં ધ્યાનરૂપ ક્રિયા અત્યંત ઉપયોગી છે, તે કંઈ જ્ઞાનવિના પામી શકાય નહિ. આત્મજ્ઞાનવિના વૈરાગ્ય થતો નથી, અને વૈરાગ્યવિના વાસનાનો ક્ષય થતો નથી. હુનિયાના પદાર્થો-પરથી રાગ અગર દ્વેષ ટળતો નથી. આત્મજ્ઞાનવિના ચિત્તને શી રીતે વશ કરવું તે સમજી શકાય નહિ, સારે ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાની આશા તો શી રીતે રાખી શકાય ? આત્માનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થતાં અજ્ઞાનદશાનો નાશ થાય છે ત્યારે આત્મજ્ઞાની ખાતાં, પીતાં, બેસતાં, ઉઠતાં, અને ચાલતાં પણ આત્માનું ધ્યાન ધરી શકે છે. રાગદ્વેષની અનેક વાસનાનો આત્મજ્ઞાનથી ક્ષય કરી શકે છે. પરિપૂર્ણ સ્વાદ્વાદતત્ત્વના જ્ઞાન વિના ધ્યાનની ઇચ્છાવાળાઓ કંઈ પણ સમજ્યા વિના કોઈ વખત મિથ્યાત્વ દશામાં પણ ઉતરી જાય છે. તેમના મનમાં વાસનાઓ ફૂંદફૂંદ કરી મૂકે છે, માટે પ્રથમ સિદ્ધાંતાનુસાર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ધ્યાન કરવું જોઈએ. જ્ઞાનસંગકૃત ધ્યાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે, જ્ઞાનવિનાના પુરૂષોને ધ્યાનનો અધિકાર નથી. ધ્યાનયોગ ક્રિયારૂપ છે, તેમાં જ્ઞાન પુરૂષોનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન-વૈરાગ્યવિનાના જીવો બાહ્યકષ્ટ, પ્રાણાયામ આદિથી કંઈક સિદ્ધિઓ મેળવે છે, પણ તેથી તે સિદ્ધિઓ તેમના આત્માના હિતમાટે થતી નથી. કારણ કે તેઓ ક્રોધી બની શ્રાપ આપી શકે છે. આત્મજ્ઞાનવિના અને વૈરાગ્યવિના બાહ્યની સિદ્ધિઓના લોભમાં પડી મુક્ત થવાનું ભાન ભૂલી જાય છે. માટે જ જ્ઞાનપૂર્વક ધ્યાનની આવશ્યકતા છે. અત્ર બાહ્યના જ્ઞાનનો અધિકાર નથી. તત્ત્વજ્ઞાનની આવશ્યકતા સૂચવી છે. કારણ કે વ્યાકરણ, ન્યાય, રસ, અલંકાર વગેરે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય પણ ષડ્દ્રવ્યપૂર્વક આત્મજ્ઞાન, યોગજ્ઞાન કે જે જૈન શાસ્ત્રોમાં સમ્યગ્રીતે વર્ણવ્યું છે તેનું જ્ઞાન ન હોય તો તે મનુષ્યોને આત્મજ્ઞાન, અને ધ્યાનનો અધિકાર નથી. અત્ર તો આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા જણાવી છે.

આત્મજ્ઞાનપૂર્વક ધ્યાનરૂપ ક્રિયા કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, ધ્યાનમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેનો સંબંધ થાય છે. જ્યાં જ્ઞાન, ક્રિયા, એ બે

મળે ત્યાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે, એમા ઈર્ષ્યા આશ્ચર્ય નથી સૂક્ષ્મજ્ઞાન અને સૂક્ષ્મક્રિયાનું આત્મામા એવું બળવાન ચક્ર ચાલે છે કે અનેક કર્મની પ્રવૃત્તિયો મૂળમાથી ટળી જાય છે આત્મજ્ઞાનની શુદ્ધધ્યાનમા શક્તિમાન થએલા આત્મામા એટલું બધું સામર્થ્ય પ્રગટે છે કે તે અનતલવના કર્મ ખપાવી નાખે છે તે ભેગાં બે અન્ય જીવોના કર્મ હોય તો તેનો પણ નાશ કરી શકે, આપુ આત્મસામર્થ્ય વર્તે છે જેના ઘેર કોટી ધનનો વ્યાપાર ચાલતો હોય તેને સામાન્ય વ્યાપાર ગમે નહિ, તેમ આત્મધ્યાનીઓના લા મોટામા મોટો ધ્યાનક્રિયારૂપ ધર્મનો વ્યાપાર ચાલતો હોય છે તેવી તે પ્રમત્તદશાની ધર્મક્રિયાઓમા પણ લક્ષ્ય આપતા નથી, અર્થાત્ અપ્રમત્તદશામા ધ્યાન ૪ કર્યા કરે છે અપ્રમત્તદશાના ધ્યાનમા ન રહેવાય સારે તે પ્રમત્તદશાની ધર્મક્રિયાઓને અવશ્ય હરે છે યોગ્ય છે કે યુનિયોએ સૂક્ષ્મક્રિયામાથી મન પાછું હઠે સારે તેને ધર્મની નિરવધ સ્થૂલક્રિયાઓમાં રોકવું જ્ઞાન કરતા ક્રિયા ઉત્તમ છે તે આવી અપેક્ષાએ સર્વેને સમજાય છે, આત્મજ્ઞાન એ રૂપ છે અને આત્મધ્યાન વા આત્મામા રમજુતા એ સોનું છે, એમ જાણીને આચારમા મૂકવું તે ચારિત્રરૂપ ક્રિયા બે કરે છે તેને ધન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરે છે આ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન અને આત્મધ્યાનરૂપ ક્રિયા એ બેનો અત્યંત આદર કરવો જોઈએ

સિદ્ધાંતોના પાપુ જ્ઞાનક્રિયાવી મુક્તિ છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે જણાવે છે.

શ્લોકી

અતો જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં ચ, મુક્તિઃ સૂત્રે પ્રદર્શિતા ।

एकान्ततोहि मिथ्यात्व, मेकान्तवाददर्शिनान् ॥ ૪૫ ॥

सप्तमगीनयोपेतं, सम्यक्सिद्धाददर्शनम् ।

आत्मज्ञानाय विज्ञेयं, भव्यजिज्ञासुभिः शुभम् ॥ ૪૬ ॥

શબ્દાર્થ —તેમાટે જ્ઞાન અને ક્રિયાથી સૂત્રમા મુક્તિ દેખાડેલી છે એકાંતવી એકાંતવાદિયોને મિથ્યાત્વ દર્શાવ્યું છે સપ્તમગી અને સાત નયોવડે પ્રત્યેક પદાર્થની પ્રરૂપણા કરવી તે સમ્યક્ સ્યાદ્વાદદર્શન કહેવાય છે બધા જ જ્ઞાસુઓએ આત્મજ્ઞાનમાટે તે વિજ્ઞેય છે

ભાષાર્થ —પૂર્વાક્ત શ્લોકમાં મુક્તિયો દર્શાવી છે તે માટે જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે મુક્તિ થાય છે સૂત્રોમાં પણ બેઠી ૪ મુક્તિ દેખાડેલી છે જ્ઞાન (જલણ) ક્રિયા, આત્મા આઠ કર્મથી મુક્ત થાય તેવી સ્વૂલ અને સૂક્ષ્મ યથાયોગ્ય ક્રિયા કરવી, બે બે ઉપાયોથી રાગ અને દ્વેષ ઘટે તેવી જિનાસાનુસાર ક્રિયા કરવી, સાધુ અને ત્રાવકના ધર્મની ક્રિયાવી મુક્તિ થાય છે

જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે. જ્ઞાનદર્શન, અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે જે જે ક્રિયાઓ કરવી તે પણ સત્ક્રિયા છે. અસંખ્યયોગથી પણ મુક્તિ છે માટે અસંખ્યયોગરૂપ ક્રિયા પણ મુક્તિના પ્રતિ હેતુભૂત છે. વ્યાવહારિક જે જે ધર્મક્રિયાઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે કે જેનાથી પરિણામની શુદ્ધિ થાય છે તે તે ક્રિયાઓ, ગુરુઆજ્ઞાનુસાર આદરવી જોઈએ. જૈનસિદ્ધાંતોમાં કહેલી ક્રિયાઓની કેવા પ્રકારની આવશ્યકતા છે, તે સમજીને તેના યોગ્ય અધિકાર મેળવી તેનો આદર કરવો જોઈએ. આત્મા પોતાના સદ્ગુણોનો પ્રકાશ કરે એવી ક્રિયાઓને ચારિત્ર કહે છે. કારણરૂપ ચારિત્રને દ્રવ્યચારિત્ર કહે છે અને ફળરૂપ ચારિત્રને ભાવચારિત્ર કહે છે. ભાવચારિત્ર, ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવરૂપ છે, એ ત્રણની પ્રાપ્તિ માટે જે જે પ્રયત્ન કરવા તે દ્રવ્યચારિત્ર કહેવાય છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો નાશ કરવા જે જે પ્રયત્ન કરવા તે દ્રવ્યચારિત્ર કહેવાય છે.

બાહ્યની ક્રિયાઓ જે જે ધર્મની ધર્મસૂત્રોમાં બતાવી હોય તે તે ક્રિયાના જે જે મુદ્દાઓ જે જે નયોની અપેક્ષાએ કહ્યા હોય તે તે બરાબર સમજીને આત્માના ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયાઓ કરવામાં મનને જોડી દેવાથી બાહ્યભાવમાં ભટકતું મન બંધ થશે. મનની ક્રિયાઓ આત્માના સમ્મુખ કરવી. અર્થાત્ સારાંશ કે, આત્માના સદ્ગુણોના ચિંતવનમાંજ મનની ક્રિયા થવી જોઈએ. અરિહંતાદિક પંચપરમેષ્ઠિ તથા, જ્ઞાનાદિ ચાર પદના ગુણોનું ચિંતવન મનમાં કરવું. વાણીવડે પ્રભુના ગુણ ગાવા, તેમજ, ધર્મોપદેશ દેવો, અને ધર્મચર્યા કરી તત્ત્વજ્ઞાનનો લાભ મેળવવો, કાયાની ક્રિયા પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે કરવી.

પરમાત્માની ભૂતિ વા સ્થાપનાચાર્ય આગળ ધર્મની તે તે ક્રિયાઓ કરવી, તજ્ઞેતુ અને અમૃતક્રિયામાં વિશેષતઃ લક્ષ્ય આપવું. પ્રથમાવસ્થાની ક્રિયામાં જે કે કંઈ ભૂલ થાય તો પણ દરરોજ ભૂલો સુધારીને શુદ્ધ ક્રિયાઓ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી. તપનું અર્જુન ક્રોધ છે, જ્ઞાનનું અર્જુન અહંકાર છે, અને ક્રિયાનું અર્જુન પરની નિંદા છે. પારકી નિન્દા કરવાથી ક્રિયાની શુદ્ધિ થતી નથી. જૈનશ્વેતાંબર માર્ગમાં હાલ તો ઘણા ગચ્છો છે, તેઓની લિંગતા ક્રિયા વગેરેની બાબતમાં દેખાય છે, તો પણ ક્રિયાની લિંગતાથી જીવોએ પરસ્પર લડી મરવું જોઈએ નહિ, મધ્યસ્થ દષ્ટિ ધારણ કરવી.

એકલા જ્ઞાનથી વા એકલી ક્રિયાથી મુક્તિ થતી નથી. જ્ઞાનવિનાની ક્રિયાથી કંઈ કર્મનો ક્ષય થતો નથી, તેમજ જ્ઞાનમાત્રથી સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થતો નથી. જ્ઞાનપક્ષી સર્વથી આરાધક છે અને દેશથી વિરાધક છે, અને ક્રિયાપક્ષી દેશથી આરાધક છે અને સર્વથી વિરાધક છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેને માનનાર તો અનેકાન્તવાદી હોવાથી સર્વથીજ આરાધક છે.

શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધક્રિયાવી મુક્તિ થતી નથી, ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે અધશ્રદ્ધાથી ભેળો ક્રિયા કરે છે તેઓ ઉચ્ચ કોટિપર ચઢી શકતા નથી ક્રિયા કરનારાઓને બલામણ છે કે તેઓ અધક્રિયા થાય છે એમ જાણી ક્રિયાઓનો સાગ કરે નહીં, પણ શુદ્ધક્રિયા કરવાનો ખપ કરે કારણ કે, ક્રિયા ન કરવાથી ઉપર ચઢાતું નથી પણ પાછું ઉતરાય છે અધ્યાત્મજ્ઞાનપૂર્વક ધર્મક્રિયાઓનો આવગ્યકતા સ્વીકારવી ભેદએ ભેદે સ્વૂલદષ્ટિવાળા જીવોને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, તો પણ ગીતાર્થ અધ્યાત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાપૂર્વક ધર્મક્રિયાઓ કરવી ભેદએ જે જે ક્રિયાઓમાં અત્યંત શુદ્ધ પ્રેમ, ભક્તિ, ઉત્સાહ, વૈરાગ્ય, આનંદ પ્રગટે તે તે ક્રિયાઓમાં વિશેષતઃ આદર કરવો ભેદએ પ્રજુપદ, પડાવશ્યકની ક્રિયા, આદિ ક્રિયાઓ જ્ઞાનપૂર્વક સમજીને કરવામાં આવે તો સંવ્યાત્મા ઉત્તરોત્તર ચઢતો જાય છે

માનપૂત, કીર્તિની લાલચ, આજીવિકાની લાલચ, વગેરે આશયથી ધર્મની ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો મુજિની સિદ્ધિભાટે થતી નથી સમતા, જ્ઞાન, ભક્તિ આદિપૂર્વક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો આત્મકલ્યાણ વધે રોકે જે જે ધર્મની ક્રિયાઓથી ઉપસમપણું પ્રાપ્ત થાય તે તે ક્રિયાઓ કરવા લાયક છે

કેટલાક એકાત્મપણથી જ્ઞાનવિના ક્રિયામાજ અધશ્રદ્ધાથી ધર્મ માનનાર અધ્યાત્મજ્ઞાનની નિન્દા કરે, ધિષ્ઠારે, સદ્ગુણુ છે નહિ જ્ઞાનની આરાતના કરે, ધર્માધર્મ ચલાવે, આત્મજ્ઞાન ઉપર ઝેર હોય, અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોને ઉડાવતા હોય, તેવાઓની તેવી પ્રવૃત્તિ પ્રશસ્ય નથી, અને તેવી પ્રવૃત્તિથી તેઓ આત્મકલ્યાણ કરી શકતા નથી

કેટલાક નામમાન અધ્યાત્મજ્ઞાની વા શુદ્ધજ્ઞાની બન્યા હોય, સદાચરણથી વિમુખ હોય, આત્માનુધ્યાન કરે નહિ, ધ્યાન વા સમતારૂપ ક્રિયા કરતા ન હોય, ધાર્મિક ક્રિયાઓની નિન્દા કરતા હોય, ક્રિયાપણું એકાત્મક બંધન કરતા હોય, કંઈ પણ કરવું નહિ એમ માને અને સાસારિક આશ્રવોની ક્રિયાઓ તો કર્યા કરે, ધર્મના બ્યવહારોને એકાત્મક નિન્દે, તેવાઓની દશા ચિંતનીય છે તેવા જીવો સદ્ગુણુદષ્ટિથી અનેકાંતવાદ ધારણ કરે, તો જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સબન્ધ ધારીને અત્પકાલમાં મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી રહે

આત્મજ્ઞાનિયો સ્થૂલ (બાહ્ય) અને આલ્પતર (સૂક્ષ્મ) ક્રિયાઓ અધિકારદશા પ્રમાણે કરી આત્મસ્વરૂપાનને અનુભવે છે આત્મિક સુખના અનુભવીઓ નિમિત્ત અને ઉપાદાનક્રિયાનું કારણકાર્યપણું સ્વરૂપ સમજી યવાયોગ્ય ધર્મક્રિયાઓમાં મગ્ન રહે છે બાહ્યક્રિયાઓના અનેક ભેદ છે તેમાંથી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે ક્રિયાઓ થો ય છે તેનો તે આદર કરે છે અને અન્યના અધિકારની જે ક્રિયાઓ છે તેનો પોતે આદર કરતા નથી, તો પણ તેનું ખડન

કરતા નથી. કારણ કે અધિકાર પ્રમાણે લિન્ન રૂચિવાળા જીવો લિન્ન લિન્ન ક્રિયાઓને અવલંબીને પણ અભ્યંતર આત્મરમણતારૂપ લાવનારિત્રમાં આવવા ઇચ્છે છે. એક નગરને પચીશ દરવાજા હોય તો પણ ગમે તે દરવાજાથી નગરમાં ઇચ્છિત સ્થાને જવાની જરૂર છે. જૈનસિદ્ધાંતોના અનુસારે વ્યાવહારિક ક્રિયાઓ કરી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી. ધર્મક્રિયા કરતાં મનની શુદ્ધિ થાય છે, અનેક વિષયોમાં પરિભ્રમણ કરતું ચિત્ત સ્થિર થાય છે, ધર્મધ્યાનનું અવલમ્બન થાય છે.

કેટલાંક દર્શન અક્રિયવાદી છે, તે એમ કહે છે કે, આત્મા બંધાયોજ નથી તેથી તેને મુક્ત થવા ક્રિયા કરવી તે ભ્રમજ્ઞામાન છે. આવા એકાંતે અક્રિયવાદને માનનારાઓ કૃષ્ણપાક્ષિક ગણાય. જૈન દર્શનમાં સક્રિય અને અક્રિય એ બે વાદ આત્મામાં વહે છે, કર્મસહિત આત્મા સક્રિય છે, કર્મથી મુક્ત થયાબાદ અક્રિય આત્મા થાય છે. આશ્રવક્રિયાના વિરૂદ્ધ સંવરક્રિયાની જરૂર છે તેથી જૈનો મુક્તિમાટે ક્રિયા કરનારા હોવાથી શુદ્ધ પાક્ષિક ગણાય છે, સંવરની ક્રિયા બે પ્રકારની છે બાહ્ય અને અભ્યંતર. આ બેમાંથી અધિકાર પ્રમાણે જે જે લવ્યો જે જે ક્રિયાઓ સાધ્ય લક્ષ્ય રાખીને કરે છે તે અનેકાંત જ્ઞાનથી ક્રિયાવાદી હોવાથી, શુદ્ધ પાક્ષિક ગણાય છે. આભ્યંતર સંવરરૂપ ધ્યાનાદિક ક્રિયા કરનારને કેટલાક અજ્ઞો અક્રિયવાદી કહે છે તે અયોગ્ય છે, ખરેખર તેવા અજ્ઞો ક્રિયાનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણતા નથી તેનુંજ તે પરિણામ છે. બાહ્ય અને આભ્યંતર ધર્મક્રિયાઓ કરી આત્મામાં લયલીન થઈ સહજનંદ સાધવો તેજ સાધ્યબિંદુ લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે.

જ્ઞાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છે અને ક્રિયા આગીયા જેવી છે—જ્ઞાન દેખતું છે ક્રિયા આંધળી છે. બેનો સંયોગ થવો જોઈએ. જો એકલી ક્રિયા વા એકલું જ્ઞાન જ માનવામાં આવે તો એકાંતવાદ થાય છે અને એકાંતવાદ તેજ મિથ્યાત્વરૂપ ગણાય છે. તેથી એકાંતવાદી આત્મતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, જે જે એકાંતવાદિયો છે તે મિથ્યાત્વશુદ્ધિવાળા કહેવાય છે.

સમ્પલંગી અને સાત નયસહિત પદાર્થનું સ્વરૂપ કહેવાથી સ્યાદ્વાદ દર્શનની સિદ્ધિ થાય છે, તેમાં એકાંતવાદ નથી માટે તે સમ્યગ્ સ્યાદ્વાદદર્શનની ખ્યાતિથી જગત્માં જયકારી વર્તે છે.

આત્મજ્ઞાનમાટે સ્યાદ્વાદદર્શન લવ્યોએ જાણવા યોગ્ય છે, સ્યાદ્વાદદર્શનના જ્ઞાનથી એકાંત આગ્રહ, મતભેદ, ધર્મભેદ, ધર્મનાં ખંડન, મંડન અનપેક્ષવાદ, ધર્મકલેશ અને મિથ્યાશુદ્ધિ આદિ સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે અને આત્મામાં સમતા પ્રગટે છે, તેથી આત્મા પરાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

સ્યાદ્દાદર્શન પ્રમાણે આત્મદ્રવ્યને ઉદ્દેશી મુમુક્ષુઓએ
ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ,

શ્લોક

આત્મધર્મ સમાલમ્બ્ય, યતિતત્ત્વ મુમુક્ષુભિઃ ।

આત્મા હિ જ્ઞાપનીયથ, મન્યાનાં ચર્મહેતવે ॥ ૪૭ ॥

શબ્દાર્થ — મુમુક્ષુઓએ આત્મધર્મને અગ્રીકાર કરીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને મુમુક્ષુઓએ લબ્ય જીવોને આત્માનું સ્વરૂપ જણાવવું જોઈએ, આત્માનું સ્વરૂપ જ લબ્યોને આત્મિક મુખમાંટે થાય છે

ભાવાર્થ — આત્માને અધિકાર કરીને જે કરવું તે મહાત્મ કહેવાય છે, તાત્પર્યાર્થ કે અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સવરની ક્રિયાઓમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને લબ્ય જીવોને મોક્ષમુખમાંટે આત્મા જણાવવો જોઈએ, જગત્તમા આત્માની શુદ્ધ ક્રિયા મૂકીને અશુદ્ધ ક્રિયા કે જે આશ્રવરૂપ ગણાય છે, તેને કરનારાઓ ઘણા હોય છે, જગત્ની ઉત્પત્તિનો ઉપદેશ આપનારા ઘણા હોય છે, પણ તેવા ઉપદેશકો પોતાનું શાશ્વત મુખ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને અન્યોને પણ શાશ્વત મુખાર્થે ઉપકારી બની શકતા નથી દુનિયાના મુખમાંટે અનેક જીવો ઉદ્ધમ કર્યા કરે છે, દુનિયાના દુનિમ મુખમાંટે અનેક ઉપદેશો અપાય છે, પુસ્તકો રચાય છે, યત્નો બનાવાય છે, વ્યાપારો કરાવાય છે, રાજ્યનાં અને પ્રજાનાં મુદ્ધારા કરવાય છે, રાત્રીદીવસ ઘાડીના બલદની પેઠે ગદ્ગાવૈતર કરાય છે, મુખની જાળનામાં ઉઘ પણ આવતી નથી, ઝાડીવાડી લાડીમાંટે ન કરવાનું કરાય છે, સમારની ઉપાવિમા ખુચી રહેવાય છે, અને આખી ઉમર તેમાં ગાળવામાં આવે છે તો પણ આત્માને સદાનું મુખ મળતું નથી, સાંનિપાતિકની પેઠે ચિત્તની સ્થિરતા રહેતી નથી આવી સામારિક ક્રિયાઓ કરનાર તથા તેના ઉપદેશ આપનારાઓને સત્યમુખ મળતું નથી ઉલટા કર્મ બાધી સમારમાં પરિશ્રમણ કરે છે માટે, મુમુક્ષુ જીવે આત્મિકક્રિયા કરવી જોઈએ, દેવગુરુ અને ધર્મની આરાધના વા આત્માનું ધ્યાન, આત્માનો ઉપયોગ ઇત્યાદિને આત્મિક ક્રિયા કહેવામાં આવે છે, આત્માને ઉદ્દેશીને જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તેમાં બાહ્યમુખની ઇચ્છાના અભાવે આત્મિક ક્રિયાઓ શાશ્વત મુખને પ્રગટાવનારી થાય છે

આત્માનું બળ એવું થવું જોઈએ કે જેવી આત્માનો સત્ય આનંદ અનુભવાય આત્માના આનંદની ખુમારી આવે છે ત્યારે મુક્તિના મુખનો વિશ્વાસ બરાબર હૃદયમાં થાય છે

સારમાં સાર આત્મા છે, આત્માવિના મુખ નથી ત્યારે મુમુક્ષુએ સર્વ જીવોને આત્મા જણાવવો જોઈએ, મુમુક્ષુઓ મુખ પ્રાપ્ત કરે છે અને લબ્ય

જીવોને મુખ મળે એવો ઉપદેશ કરે છે, દુઃખપ્રદ સાંસારિક કાર્યોનો ઉપ-
દેશ કરતા નથી. જે જે જીવો જૂતાકાવમાં મુક્તિ ગયા છે. મહાવિદેહમાં
હાલ મુક્તિ લાવે છે અને ભવિષ્યકાળમાં જશે તે સર્વ આત્માના આલંબ-
નથી, આત્માને લાલુવાથી આત્મામાં રમણતા કરવાનીજ સમજ લેવું.

દ્વાલિક મુખ જણાવનારનો પાત્ર મનુષ્ય મોટે ઉપકાર માને છે
પણ તે સમજતો નથી કે ઉલટું તેથી મળે સત્યમુખ મળતું બંધ થાય
છે, દ્વાલિક મુખને જણાવનારનો ઉપકાર પણ દ્વાલિક છે અને સત્ય નિલ મુખ
જણાવનારનો ઉપકાર પણ ઉત્તમોત્તમ અને સદાનો છે. ક્યાં વિષ અને ક્યાં
અમૃત, ક્યાં સરસવનો દાગો અને ક્યાં મેરૂપર્વત, ક્યાં કીરી અને ક્યાં ઈન્દ્ર
મહારાજ, સત્ય મુખ જેનામાં છે એવા આત્માને જણાવનાર ચડતી ઉપ-
માએ મોટા ઉપકારી છે.

જે સત્ય મુખમય હોય તેજ વસ્તુને દેખાડવી બેઠએ એવી વસ્તુ
આત્મા છે, માટે આત્માને જણાવવો કે જેવી ભવ્યાત્માઓ મોક્ષનાં મુખ પામે.

આત્મજ્ઞાનોપદેશથી ઉપદેશાઓ તીર્થંકર થઈ મુક્ત થાય છે.

શ્લોકા:

આત્મજ્ઞાનોપદેશેન, મન્યાનામુપકારકાઃ ।

તીર્થકૃત્ત્વં સમાસાદ્ય, યાન્તિ મુક્તિગૃહં શુભમ્ ॥ ૪૮ ॥

સર્વપરોપકારેષુ, દેશનાયા ઉપક્રિયા ।

પ્રાપ્નોતિ શ્રેષ્ઠતાં સત્યાં, સતામેતાદૃશી સ્થિતિઃ ॥ ૪૯ ॥

દ્રવ્યપરોપકારેણ, સાધ્યા ભાવોપકારતા ।

નિષ્કામવૃત્તિતો મન્યૈઃ, સાધ્યં લક્ષ્યં સુહાસ્પદમ્ ॥ ૫૦ ॥

શબ્દાર્થ:—આત્મજ્ઞાનોપદેશવડે સાધુઓ, ભવ્યોને ઉપકાર કરનાર
એવું તીર્થંકરપણું પામી મુક્તિગૃહમાં જાય છે. સર્વ પ્રકારના પરોપકારમાં
આત્માની દેશનાનો ઉપકાર શ્રેષ્ઠ સત્યતાને પામે છે. સત્પુરુષોની એવા પ્રકાર-
ની સ્થિતિ છે.

દ્રવ્યપરોપકારવડે ભાવ ઉપકારતા સાધવા યોગ્ય છે. એમ નિષ્કામ-
વૃત્તિથી આત્મસાધક સાધુઓએ સુહાસ્પદ એવું શિવપદ સાધવું બેઠએ.

ભાવાર્થ:—આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશવડે તીર્થંકર નામકર્મ બંધાય છે, ‘સવી-
જીવ કંઈ શાસન રસી, એસી લાવદયા મન ઉલસી.’ પ્રશસ્ત સરાગ લાવમાં
પરિણમેલ કોઈ ભવ્યાત્મા બ્યારે મનમાં વિચારે છે કે સર્વ જીવોને જૈન
શાસનના રસિક બનાવી દઉં એવી લાવદયાનો સાગર પ્રગટતાં તીર્થંકર નામ-

કર્મના દલિલ ગ્રહણ કરે છે, આ ઉપાયથી આત્મસાધકોને તીર્થંકર પદની ઇચ્છા હોય તો દેશનાની પ્રવૃત્તિ કરવી બેધએ, સર્વ જીવોને ધર્મી બનાવવા આવી ભાવદયાનો સાગર દૃઢ્યમાં ઉભરાતા તીર્થંકરનામ કર્મ અનેક જીવોએ જૂતકાશમાં બાધ્ય અને બાધરો તેમજ મુક્તિ પામ્યા અને પામરો, મનમાં ભાવદયાના ઉપદેશની ભાવના ઉદ્ધસે અને વાણીવડે ઉપદેશ ન દેવાય તોપણ તીર્થંકરનામ કર્મ બધાય છે, જેઓ અન્યને ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, ફક્ત પોતેજ તરતુ એમ ઇચ્છે છે, કોઇને ઉપદેશ આપતા નથી તે કેવલજ્ઞાની થાય છે તોપણ મૂકકેવલી રહે છે ભવ્ય જીવોને અનત મુખ આપવા જેઓની ઇચ્છા છે તેઓએ ભવ્ય જીવોને તારવામાટે આત્મધર્મ ઉપદેશ આપવા તૈયાર થયું પાપના ઉપદેશ કરતા પુણ્યનો ઉપદેશ અત્યુત્તમ છે, આશ્રવના ઉપદેશ કરતા સવરનો ઉપદેશ અત્યુત્તમ છે મિથ્યાત્વનો ઉપદેશ વા મિથ્યાત્વ થયો બનાવવા કરતાં સમ્યક્ત્વનો ઉપદેશ અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય તેવા થયો બનાવવા તે અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે

વ્યાવહારિક વિદ્યાની કેળવણીનો ઉપદેશ અને તત્સંબંધી થયો રચવાના કરતા ધાર્મિક વિદ્યા અને તત્સંબંધી થયો રચવા તે અત્યુત્તમ કાર્ય છે, દ્રવ્યજ્ઞાનના ઉપદેશ કરતા ભાવજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો વા તે પ્રાપ્ત કરતું તે અનતગુણ ઉત્તમ છે, અત્યુક્ત વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ ઉપદેશ આપવાના કરતા શુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ ઉપદેશ આપવો તે અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે આશ્રવિકાનો ઉપદેશ આપવા કરતા મન અને આત્મા મુધરે તેવો ઉપદેશ આપવો વા તેમાટે સહાય આપવી તે ઉત્તમ કાર્ય છે વ્યવહારમાં રહેવાનો ઉપદેશ આપના કરતા આત્માના ધર્મમાં રહેવાનો ઉપદેશ આપવો તે અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે, સસારમુધારાના ઉપદેશ કરતાં ધર્મના મુધારાનો ઉપદેશ આપવો તે અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે, ત્રાવક કરવાનો ઉપદેશ દેવા કરતા સાધુ કરવાનો ઉપદેશ આપવો તે અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે, એકાત ધર્મનો ઉપદેશ કરતા અનેકાત ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ અનતગુણ ઉત્તમ કાર્ય છે, રાગદ્વેષવૃદ્ધિકારક ઉપદેશના કરતાં રાગદ્વેષનો દૂર થાય તેવો ઉપદેશ આપવો તે અનતગુણ ઉત્તમ છે, અશાંતિના ઉપદેશ કરતાં શાંતિનો ઉપદેશ અનતગુણ ઉત્તમ છે એકાત વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવવા કરતા અનેકાતપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવતું (ઉપદેશવૃ) એ અનતગુણ ઉત્તમ છે, એકેક નયથી એકાંતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાનો ઉપદેશ આપવા કરતા સાત નયોવી અનેકાતપણે વસ્તુધર્મ સમજાવવામાટે ઉપદેશ આપવો એ અનતગુણ ઉત્તમ છે જડ પદ્ધતિના જ્ઞાનમાટે ઉપદેશ આપવો તેના કરતા આત્મજ્ઞાનમાટે ઉપદેશ આપવો એ અનતગુણ ઉત્તમ છે આમ અપેક્ષાએ સમજતું આ ઉપરવી જીવોના સમજવામાં આવશે કે આત્મ

જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો તે સર્વ પ્રકારના ઉપદેશમાં શ્રેષ્ઠ છે, આ ઉપરથી એમ કહેવાનું નથી કે અન્ય જે જે ઉપદેશો આપવા તે ખોટા છે. તે પણ અપેક્ષાએ યોગ્ય છે, અન્ય તત્ત્વોનો ઉપદેશ તે કારણ છે અને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ છે તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ કારણ છે, કારણ કે સર્વ જગત્ના જડ પદાર્થોને જાણવા ઉદ્ધમ કર્યો, તેનો ઉપદેશ આપ્યો, પણ જ્યાંસુધી આત્મા એ શું છે તેનો ઉપદેશ ન આપ્યો ત્યાંસુધી જગત્ના ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો એમ કહી શકાય નહીં, સર્વ જિનાગમોના ઉપદેશની આવશ્યકતા છે પણ તેમાં આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશની અત્યંત આવશ્યકતા છે, તેમાં પણ સમજવાનું કે દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનપૂર્વક આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો તેજ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન એમ તો સર્વે પોકારે છે, પણ સાત નય, સપ્તભંગી નિલેપપૂર્વક અનેકાંતપણે આત્માને જાણવો અને તેનો ઉપદેશ આપવો એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. કોઈ વિરલા દ્રવ્યાનુયોગપૂર્વક આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે અને તેમ જાણે છે. આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાની રૂચિ થવી વા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ કંઈ સહેલી વાત નથી. કોઈ ભાગ્યવંતને, આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનો સ્વાદાદિપણે ઉપદેશ આપવો સુગે છે.

સર્વ પરોપકારોમાં ભાવદેશનાનો ઉપકાર મોટો છે. આ ઉપરથી ભવ્યો સમજશે કે જે સાધુઓ ભાવદેશનાથી ભવ્ય જીવોને તારે છે ત્હેના સમાન કોઈ મોટો ઉપકાર કરી શકતું નથી. સુદર્શનાચરિત્રમાં પણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.—સુદર્શનાચરિત્રે.

જિર્ણિદધમ્મોવણ્ણદાણં મહાતિથ્થં ॥

વીતરાગકથિત ધર્મના ઉપદેશનું દાન એ મોટું તીર્થ છે, એજ મોટી યાત્રા છે.

ગાથા.

જિણ્ણભુવણ વિવપૂયા, દાણદયા તવસુતિથ્થજ્જત્તાણં ॥

ધમ્મોવણ્ણ દાણં, અહિયં મણિયં જિણ્ણદેહિં ॥ ૧ ॥

एगंपि जो पवोहइ, पावासत्तं जिर्णिदधम्मंमि ॥

सव्वजियाण विदिन्नं, अभय महादाण सिंहतेण ॥ २ ॥

ધમ્મોવણ્ણદાણં, જિણેહિં મણિયં રૂપં મહાદાણં ॥

सम्मत्तदायगाणं, पडिओवयारो जओ नथिथ ॥ ३ ॥

सम्मत्तमहादाणं जीवो जो देइ धम्मबुद्धीए ॥

તંનથિથ જણે તેણ, નય વિદત્તં સુહં પુત્તં ॥ ૪ ॥

તિયસિંદનમિયચલ્ણાવિ, જિણવરા જતિ જોયણસયાહ ॥
 જીવસ્સ ચોહ્ણથ્થ, ઇગસ્સચિ પાવયસ્સ હુહિ ॥ ૫ ॥
 પહિચોહિત્થ જીવો, ધમ્મ આયરહ વલ્લણ પાવ ॥
 જમ્મે જમ્મે સુહિઓ, હવહ સાસય સુહ લહહ ॥ ૬ ॥

જિનમંદિર, જિનપ્રતિમા, જિનપ્રતિમાપૂજા, દાન, દયા, તપ, અને તીર્થની
 યાત્રા ઇત્યાદિ ધર્મકાર્ય કરતા શ્રીતીર્થકરોએ ધર્મના ઉપદેશનું દાન દેવું તે
 અધિકતર શ્રેષ્ઠ બતાવ્યું છે

એક પણ પાપાસકને પ્રબોધીને તેને જે જૈનધર્મ પમાડે છે તેણે આ
 જગત્માં સર્વ જીવોને અભયદાન આપ્યું એમ બહુવું

ધર્મોપદેશનું દાન જિનોએ મોટામાં મોટું દાન કહ્યું છે સમ્યક્ત્વ
 પમાડનારાઓનો જેમાંટે પ્રત્યુપકાર થઈ શકતોજ નથી ધર્મની શુદ્ધિથી ધ-
 મોપદેશ ઠારા જે ઉપદેશક મુનિરાજ સમ્યક્ત્વ મહાદાન આપે છે, તેણે
 હુનિયામાં સર્વ પુણ્ય વા સુખ પ્રાપ્ત કર્યું એસક ધન્દ્રો પણ જેના ચરણ-
 કમલમાં નમસ્કાર કરે છે એવા તીર્થકર પણ એક પાપી જીવને બોધ દેવા
 સૌ યોજનપર્યંત ભય છે પ્રતિબોધેલો આત્મા ધર્મનો આદર કરે છે અને
 પાપનો ત્યાગ કરે છે ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ ભવ પામી સુખી થયો છતો અતે
 કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પામી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે

આ ઉપરથી ધર્મસાધક સાધુ મહારાજો સમજશે કે આત્મજ્ઞાન
 પ્રાપ્ત કરી આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો એમાં મહાન ઉપકાર છે ગૃહસ્થો
 કરતા ધર્મોપદેશકો જગત્માં મોટો ઉપકાર કરી શકે છે તે ઉપકાર કોઈથી
 પણ થતો નથી અર્થાત્ અ યને ધર્મોપદેશ આપવો એ સર્વ ઉપકાર
 વિશેષથી છે ધર્મદેશનાનો દ્રવ્યઉપકાર અને ભાવઉપકાર સમજવો જોઈએ
 સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ યોગ્ય જે જે શાઓ લણાવવા, વચાવવા, ઉપદેશવા, એ
 દ્રવ્યઉપકારની દેશના છે, અપેક્ષાએ એમ સમભય છે અને સમ્યક્ત્વ યોગ્ય
 જે ઉપદેશ આપવો કે જેથી જીવો સમ્યક્ત્વ પામે તે ભાવઉપકારરૂપ દેશના
 છે, વા સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિના જે જે હેતુઓ હોય, તેમજ ભાવદેશનારૂપ
 પરોપકારના જે જે હેતુઓ હોય તેનો ઉપદેશ દેવો તે દ્રવ્યપરોપકાર છે
 એવા દ્રવ્યપરોપકારવડે પણ ભાવપરોપકાર-સમ્યક્ત્વદેશનારૂપ-પ્રાપ્ત કરવો
 આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિના જે જે નિમિત્ત હેતુઓ હોય તેનો ઉપદેશ, સાધ્યની
 અપેક્ષાએ દેવો અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવો અનેકાંતપણે ઉપદેશ
 દેવો, આમ આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાથી અન્ય જીવો ઉપર મો-
 ટામાં મોટો ઉપકાર કરી શકાય છે માટે યોગ્ય જીવોને યોગ્ય વિધિથી યોગ્ય
 ઉપદેશવડે યોગ્ય ઉપદેશકોએ આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો. આત્માને આ-

તમારૂં ઓળખાવવાથી મુમુક્ષુઓ આત્મજ્ઞાન પામી પરમાત્મપદ પામે છે. માટે સાધ્યર્થિનું લક્ષ્યમાં રાખી સર્વ જીવોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેમ મન, વાણી, અને કાયાથી પ્રયત્ન કરવો, એજ હિતશિક્ષા ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણીય છે. નિષ્કામવૃત્તિથી લવ્યોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શિવપદ સાધ્ય કરવું.

આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશનું માહાત્મ્ય જણાવી ગ્રંથકાર
હવે આત્મામાં લક્ષ્ય રાખી મુમુક્ષુઓએ
વર્તવું એમ જણાવે છે.

શ્લોક

દત્તલક્ષ્યોપયોગેન, વર્તિતવ્યં મુમુક્ષુણા ।

આવિર્ભાવઃ સુખાન્ધેસ્તુ, જીવઃ પરાત્મતાં વ્રજેત્ ॥ ૫૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ લક્ષ્યમાં જેણે ચિત્ત દીધું છે એવા મુમુક્ષુએ શુદ્ધ માર્ગમાં વર્તવું જોઈએ, કે જેથી સુખસાગરનો આવિર્ભાવ થાય અને આત્મા પોતે પરમાત્મપણું પામે.

ભાવાર્થઃ—બાહ્યપદાર્થો જડ હોવાથી તેમાં લક્ષ્ય દેવું યોગ્ય નથી. આત્મામાંજ ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિવડે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. જગત્માં આત્મા, વા પરમાત્મા વિના કોઈ ઉત્તમ પદાર્થ નથી. જેમાં જ્યારે સારે પણ પરમાત્મપણું પ્રગટવાનું છે તે આત્મામાંજ લક્ષ્ય આપવાથી પ્રગટશે. જે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે, દેખે છે, નિશ્ચય કરે છે તેવા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં લક્ષ્ય ધારવું જોઈએ. આત્મામાં લક્ષ્ય દીધું છે એવા મુમુક્ષુએ ઔદયિકભાવના સાક્ષી રહી અને સમભાવે રહી, અન્તરમાં રમણતા કરવી જોઈએ. તેમ વર્તવાથી શું થાય તે ખતાવે છે. સહજ આત્મિક સુખસાગરનો આવિર્ભાવ થાય છે જેમ જેમ આત્માના શુદ્ધસ્વભાવપ્રમાણે વર્તન થાય છે તેમ તેમ કર્મની વર્ગણાઓ ખરે છે અને ખરેખર અશુદ્ધ પરિણતિ ટળીને શુદ્ધ પરિણતિ થાય છે. જેમ જેમ રાગદ્વેષની પરિણતિ મંદ પડે છે તેમ તેમ શુદ્ધ પરિણતિયોગે અંશે અંશે આત્મિકસુખનો અનુભવ આવે છે. ક્ષાયિકભાવે પરિપૂર્ણ શુદ્ધપરિણતિ થતાં પરિપૂર્ણ સુખનો ભોગ થાય છે. આત્મા જે વખતે રાગદ્વેષની પરિણતિમાં હોય છે તે વખતે બાહ્યસમ્મુખ ચિત્ત હોવાથી આત્માના સુખનો પરોક્ષદશામાં અનુભવ આવતો નથી. જેમ જેમ મન, વચન અને કાયાની સ્થિરતા થાય છે અને મન, વચન અને કાયામાં હું અને મહારાપણું લાગતું નથી તેમ તેમ આત્મિકસુખનો અનુભવ થાય છે. જેમ જેમ બાહ્યની અને અન્તરની જ્ઞાનના બળે ઉપાધિ ઓછી થાય છે તેમ તેમ સુખનો અનુભવ આવે છે. આત્મજ્ઞાનવડે શુભાશુભ જાણતો છતો બાહ્યમાં

રાગ વા દ્વેષ કરતો નથી અને તે બાહ્યપદાર્થોનો નિર્લેપપણે કૂટસ્થ સાક્ષીરૂપે જોનાર, અને દેખનાર, થાય છે અને મનની સમતોલ દ્વાબળાવી સમતા સગે ખેલે છે ત્યારે આત્મિક સહજસુખનો અનુભવ થાય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન, માયા, ઈર્ષ્યા, નિંદા, હાસ્ય, હર્ષ, ચોક્ષ, અને રાગ આદિ દોષોના હેતુઓના સખધમા આવતા પણ કૂટસ્થ સાક્ષી તરીકે રહે અને દોષોમા લેપાય નહીં એવી આત્માની શુદ્ધદશા થતાં આત્મિકસુખનો અનુભવ આવે છે પરિપૂર્ણ દોષો નાશ પામતાં પરિપૂર્ણ આત્મિકસુખનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, શેનોઆફની પેઠ કટલાક આત્મજ્ઞાન અને યોગની રૂઝ વાતોનો લવારો કરે છે અને લક્ષો બનાવી તેના પૈસા ધુતે છે અને શૃદ્ધસ્થાશ્રમમા એક આશ વિકા પથ ઉભો કરે છે તેઓ આત્માના શુદ્ધ વર્તન વિના આત્મિક સુખ પામતા નથી, અધ્યાત્મ અને યોગજ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે વર્તા શૃદ્ધસ્થપણાની જબળ પરિહરી ઉપાધિમુક્ત થઈ અતરઉપાધિને છોડતા આત્મિક સુખનો અનુભવ આવે છે, તેમાટે તીર્થકરોએ ઉપાધિમુક્ત થઈ આત્મિક સુખ આસ્વાદવા સાધુમાર્ગની પ્રરૂપણા કરી છે સાધુમાર્ગ સર્વોત્તમ હોવાથી અનેક ઉપાધિથી દૂર રહેવાય છે આત્મજ્ઞાનમા રમણતા થાય છે, માટે શૃદ્ધસ્થોએ આરભાદિકની હિંસાનો નાશ કરવા સાધુમાર્ગ ચંદણ કરી, આત્માના સ્વરૂપમા લયલીન થઈ, આત્મિક સહજસુખના ભોજા થવું ભોગા વધીકર્મની બળવતાવી શૃદ્ધમાથી ન નીકળાય તો પણ ઘરમાં રહીને કૂટસ્થ સાક્ષીપણે સર્વ વસ્તુઓના જ્ઞાતા-દષ્ટા-બનવું અને અન્તરમા નિર્લેપ રહેવા સત્સમાગમ કર્યા કરવો. શૃદ્ધસ્થાવાસમા રહી જેટલા પળે તેટલા પ્રતો પાળવા, શૃદ્ધસ્થાવાસમાં રહી ગમે તેટલા સારા લક્ષ કરેવાય તો પણ તેઓએ સાધુઓની તથા સાધુમાર્ગની નિન્દા પ્રાણુતે પણ ન કરવી કારણ કે નિન્દા કરવાથી આવતા ભવમાં સાધુની દલા પ્રાપ્ત કરી તકાતી નથી સસારમા રહીને પણ સાધુધર્મની અનુમોદના કરવી સાધુધર્મ પ્રાપ્ત કરવા અહર્નિશ પ્રયત્ન કરવો, પ્રતિદિન નિર્લેપદશાનુ ઉચ્ચ જીવન કરવા માટે અને આત્મિક સુખનો વિશેષત અનુભવ કરવા માટે યોગ્ય હેતુઓનું અવલબન કરવું જ લક્ષમળની પેઠે રાગદ્વેષથી દૂર રહી સાંસારિકદશા ગાળવા પ્રયત્ન કરવો, બાહ્યની દલા બૂલીને અતરમાં એક આત્મારૂપ લોકાલોક સૂર્યની ઉપાસના કરવી, તેમાં લીન થઈ જવું ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિવડે આત્મામાં સયમ કરવો આત્મામાં સયમ કરવાથી આત્મિકસુખનો સાગર પ્રગટ થયાવિના રહેશે નહિ. અને પાય ઇન્દ્રિયોના વિપય વિના પણ જ્યાં ત્યાં આત્માના સુખની દહેરિયો ભોગવી શકશે આત્માના સુખનો ભોગ ભોગવ્યાથી વિશ્વાસ આવતાં બાહ્યસુખમાથી ચિત્ત પાધુ હઠશે, બાહ્યમા સુખની પ્રાપ્તિ નાશ પામશે આત્મા અનંત સુખનો સાગર થતાં પરમાત્મપણે પ્રગટ થાય ॥

હવે આત્મિકમુખ પ્રગટ કરવા અતે પરમાત્મ
થવાની કુંચી કત્તા ખતાવે છે.

શ્લોક:

યાદ્વક્ સિદ્ધસ્રુપં મે, તાદ્વક્ ભેદસ્તુ કર્મણઃ ।
કર્મભેદવિનાશાચ્ચ, સોઽહં મન્યશિરોમણિઃ ॥ ૫૨ ॥
અહો જીવઃ પરાત્માઽહં, સત્તાતઃ સમ્પ્રતિ સ્મૃતઃ ।
ઉત્થિતો વ્યક્તિસિદ્ધ્યર્થ, સાધયિષ્યે પરાત્મતામ્ ॥ ૫૩ ॥
આત્મસામર્થ્યતઃ શીઘ્રં, મયા કિં કિં ન સાધ્યતે ।
સર્વકાર્યાણિ સિદ્ધ્યન્તિ, યત્નેનાતઃ સમુત્સહે ॥ ૫૪ ॥

શબ્દાર્થઃ—જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું મહાર્ સ્વરૂપ છે. પણ હાલ
હું તેવો નિર્મલ નથી તેમાં કર્મ ભેદ કયો છે. કર્મના ભેદના નાશથી હું
આત્મા પણ સિદ્ધ પરમાત્મા થાઉં. ॥ ૫૨ ॥ અહો! હું હવ છું. પણ સ-
ત્તાથી હું પરમાત્મા છું એમ સંપ્રતિ ધાર્યું. હવે આત્માની પરમાત્મદશા
કરવા હું ઉઠ્યો છું. અરેઅર પરમાત્મપણાને હું સાધીશ. ॥ ૫૩ ॥ આ-
ત્માના સામર્થ્યથી મહારાવડે શું શું સાધ્ય ન કરી શકાય? અર્થાત્ સર્વ
સાધ્ય કરી શકાય. કારણ કે પ્રયત્નવડે સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. કાળા
માથાનો માનવી શું નથી કરી શકતો? અર્થાત્ સર્વ કરી શકે, છે માટે પર-
માત્મપદ સાધવા હવે હું ઉત્સાહ રાખું છું એમ સાધક પોતાના ઉદ્ધાર કાઢે છે.

ભાવાર્થઃ—સિદ્ધપરમાત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ
આત્માનો આ જગત્માં મુખ્ય સાધ્ય ઉદ્દેશ છે. સિદ્ધસમાન હું છું ત્યારે
પ્રશ્ન થશે કે સત્તાથી કે વ્યક્તિથી? ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે હાલ તો સત્તાથી
સિદ્ધસમાન છું. ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે કેમ વ્યક્તિથી સિદ્ધસમાન નથી? તેના
ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, સિદ્ધપરમાત્માની વ્યક્તિ જેવી મહારી વ્યક્તિ નથી;
કારણ કે તેવી વ્યક્તિ થવામાં કર્મનો ભેદ છે. અર્થાત્ આ આત્માને કર્મ
લાગ્યાં છે, તેથી સિદ્ધપરમાત્મા સમાન હાલ નથી; પણ કર્મભેદનો ક્ષય થતાં
ભવિષ્યમાં આત્મા તે પરમાત્મા થઈ શકે. અપ્પાસોપરમપ્પા. આત્માજ પર-
માત્મા કહેવાય છે. વ્યક્તિથી આત્મા પરમાત્મા થાય એવો સાધ્ય ઉદ્દેશ
આરંભવો જોઈએ. ઉપયુક્ત સોઽહં શબ્દનો અર્થ વિશેષતઃ મનનીય છે.

સોઽહં.

ઘણા લોકો સોઽહં સોઽહં એમ બોલ્યા કરે છે. કેટલાક એમ સમજે
છે કે સોઽહં એ એક મહાન મંત્ર છે, સોઽહં એમ બોલવા માત્રથીજ મુક્તિ

થાય છે કેટલાક શ્રેનોચાક્રની પેઠે બે નવું કલાક પર્વત સોડહ શબ્દનો
બપ જમ્યા કરે છે કેટલાક ઝસોડહ શબ્દને મોટો માને છે અને તેનાથી
સમાધિ થાય છે એમ માને છે

સ એટલે શુદ્ધસ્વરૂપ બહુ એટલે હું અર્થાત્ હું શુદ્ધસ્વરૂપમય હું
શુદ્ધસ્વરૂપ આત્માનું અનતજ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમય છે સિદ્ધપરમાત્મા જેવુંજ
આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ છે પણ કર્મના આવરણથી ઢાકાયલું છે અનાદિ કાળથી
આત્માને કર્મ લાગ્યા છે, આઠ પ્રકારના કર્મો આત્માના આઠ ગુણ ઢાળ્યા
છે બે અષ્ટપ્રકારના કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય તો આત્માના અષ્ટગુણ પ્રગટી
રાકે પરમાત્માના સમાન હું પણ હું રાગદ્વેષમય અશુદ્ધ હું નથી, રાગ
તે હું નથી, જગત્ના જીવોપર બે દ્વેષની પરિણતિ થાય છે તે હું નથી,
ક્રોધ થાય છે તે હું નથી, કારણ કે ક્રોધ એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી
હું મહાર્કે એવો બે પ્રલય થાય છે તે હું નથી જગત્ના દૃશ્ય વા અદૃશ્ય
જડ પદાર્થો છે તે હું નથી, કપટ, અભિમાન અને લોભનો સ્વભાવ એ હું
નથી, કારણ કે કપટ, અભિમાન, અને લોભ એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ
નથી જગત્મા હુડબપરિવાર વગેરે છે તે પણ હું નથી મિથ્યાત્વ પરિણતિ
બે હૃદયમા પ્રગટે છે તે પણ શુદ્ધનિશ્ચયથી જોતા હું નથી પાંચ પ્રકારના
બે શરીર છે તે હું નથી પુરુષસ્થિતિકાય તે પણ હું નથી મનના બે
રાગાદિક ધર્મો છે તે હું નથી વાધી પણ હું નથી, ત્યારે હું કોણ ? તેના
ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે, હું એટલે શુદ્ધસ્વભાવમય આત્મા હું જ્ઞાન, દર્શન,
અને ચારિત્રસ્વભાવમય હું હું મતિ સ્તુત, અવધિ, મન પર્વવ અને કેવલ-
જ્ઞાનમય હું આત્મા હું, ચાર પ્રકારના દર્શનમય હું આત્મા હું ઉપશમ,
શ્વયોપશમ અને ક્ષાયિક ચારિત્રમય હું આત્મા હું દ્રવ્યાર્થિક નયની અપે-
ક્ષાએ નિત્ય હું અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય હું મહારા આ-
ત્માનો જાણવાનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે, સર્વ પદાર્થ દેખવાનો મારો શુદ્ધસ્વભાવ
છે આત્માના અનતગુણો સ્થિર રહેવાનો મહારો શુદ્ધસ્વભાવ છે અનત
શક્તિમય મારો શુદ્ધસ્વભાવ છે આત્માના અસંખ્ય પ્રદેસ છે એકેક પ્રદે-
સમા અનતજ્ઞાન, અનતદર્શન અને અનતચારિત્ર આદિ અનતગુણપર્યાયો છે
સમયે સમયે આત્મામા અનતગુણનો ઉત્પાદ, અને વ્યય થયા કરે છે વસ્તુત
આત્મા અરૂપી હોવાથી નિરાકાર છે અને કર્મમેલ જવાથી નિરંજન થાય છે
એવો આત્મા હું હું આત્મા કદા ઉત્પન્ન થયો નથી માટે તે બ્રહ્મ કહેવાય
છે, તેવો બ્રહ્મ હું હું આત્માના એક પ્રદેશનો પણ કદાચિ નાત ન થાય
તેવો હું તેવી હું અનિનાતી કહેવાઈ હું હુનિયાના ઈદ વા અનિદ ગણાતા
પદાર્થોમા રાગદ્વેષથી લેવાવાનો શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી મહારો સ્વભાવ નહિ હો-
વાથી હું નિર્લેપ હું, આત્માના અનતગુણો આત્માની બિન્ન નથી તેવો હું હું

તેથી અલિપ્ત કહેવાઈ' હું. અનન્તસુખનો લોકના કર્મનો નાશ થતાં હું હું, બાહ્ય અને આંતરિક અનિથથી મહારો આત્માનો મૂળ શુદ્ધસ્વભાવ લિપ્ત હોવાથી હું નિર્થક હું, કર્મના આવરણથી મહારી જે જે શક્તિયો સત્તાએ છે તેને પ્રગટાવવા હું સમર્થ હું. ચાર ગતિ પરિભ્રમણનો ક્ષય કરવા શક્તિ-માન હું, અષ્ટકર્મનો ક્ષય કરવા સમર્થ હું. મનના ધર્મનો નાશ કરવા હું સમર્થ હું, અનંતશક્તિમય હું હું, દ્વાયિકનવલ્લભિનો ભોગી તે હું હું. એકત્રીશ ગુણયુક્ત હું હું, તેજ શુદ્ધ આત્મા હું હું, અશુદ્ધાત્મા હું નથી. અશુદ્ધપરિણતિથી હું લિપ્ત હું. શુદ્ધસમતામય હું હું, પરમપુરુષાર્થમય હું હું, સત્ચિદાનન્દમય હું હું. આ પ્રમાણે સોડહંશબદનો અર્થ બરાબર મનમાં ધારી તન્મય થવું. પરમશુદ્ધસ્વભાવમય તેજ હું હું, અનંતગુણવ્યક્તિ-મય હું હું.

અહો ! હું જીવ હું પણ સત્તાથી પરમાત્મા હું એવું હવે ધ્યાનમાં આવ્યું છે. પરમાત્મવ્યક્તિ પ્રગટ કરવા હું ઉકયો હું, હવે હું દૃઢ નિશ્ચયથી પર-માત્મપણાને સાધીશ. પરમાત્મપદવ્યકલ્પ્ય અત્યંતોત્સાહપૂર્વક ધર્મોદ્ધમ આરાધવાની આવશ્યકતા છે. રાગ અને દ્વેષનો નાશ કરી પરમાત્મપદ સા-ધીશ. મનના વિલાપિક ધર્મોનો ત્યાગ કરી હું પરમાત્મપદ સાધીશ. આહ-લાવનો સાક્ષી થઈ તેમાં રાગ અને દ્વેષ ન કરતાં હું આત્મસ્વભાવમાં વર્તીશ. વ્યવહારે વ્યવહારમાં રહી અને નિશ્ચયથી નિશ્ચયધર્મમાં ઉપયોગ રાખી પર-માત્મપદ સાધીશ. જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે સાધ્યોપયોગ રાખી પરમાત્મપદ સા-ધીશ. આત્મોપયોગમાં રહી આત્મજીવન ઉચ્ચ કરીને પરમાત્મપદ સાધીશ. સમતાભાવથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મજીવનની આનન્દમય દશા ઉચ્ચ કરી પર-માત્મપદ સાધવા ઉદ્ધમ કરીશ. વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવા વીતરાગમય થ-ઈને વીતરાગપદ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્ધમ કરીશ. ઔદયિકકર્મ ભોગવતાં છતાં પણ મૂળ આત્માના સ્વભાવમાં રહી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરીશ.

વૈરઝેર અને કલેશના પ્રસંગોમાં પણ આત્મસ્વભાવમાં રહી પરમાત્મ-પદ સાધીશ. મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કર્ણુ એ ચાર ભાવનાઓને હૃદ-યમાં ભાવી મનશુદ્ધિ કરી પરમાત્મપદ સાધવા નિશ્ચય દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળો થાઈ' હું.

શ્રીતીર્થકરોને ચાર નિષ્કેષાથી સત્, સ્વીકારીને તેમની ધારણા તથા ધ્યાન ધરીને; પરમાત્મપદ સાધવા દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળો થાઈ' હું. ઔદયિકભાવમાં આત્મિક ધર્મ નથી એમ ઉપયોગ રાખી પરમાત્મપદ સાધવા ઉદ્ધમ કરીશ. અનેક તર્કવાદિયો કદાપિ મહને કુતર્કથી જૂઠું સમજાવવા પ્રયત્ન કરશે તો પણ તેમના કુતર્કમાં નહિ ફસાતાં જિનાગમોની શ્રદ્ધાપૂર્વક, જ્ઞાન અને ક્રિયાથી પરમાત્મપદ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરીશ; કારણ કે મોક્ષનું અનન્ત સુખ ભોગવવું તેજ નિશ્ચય ધાર્યો છે.

અહો આત્મસામર્થ્યથી મહારાવડે કયુ કાર્ય સાધ્ય ન થઈ શકે? અર્થાત્ સર્વ થઈ શકે હુનિયાના કાર્ય સાધ્ય કરવા એમા કિચિત્ પણ આત્મમુખ નથી માટે આત્માનું સહજ અનન્તમુખ પ્રાપ્ત કરવુ તેજ સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમા રાખી હું ઉભો થયો છુ, અર્થાત્ અનન્તમુખમય પરમાત્મપદ સાધવા ઉદ્દેશી થયો છુ ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ પણ પરમાત્મપદની છે પ્રત્યાહાર પણ પરમાત્મપદ માટેજ છે માટે હવે હું ઉત્સાહભાક્ષ થયો છુ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરતા કપાયાદિ મનમા ઉદ્ભવશે તોપણ તેનો નાશ કરવાનુજ સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમા રાખીત જિનવાણી અનુસાર ઉદ્ભવથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સાહી બનું છુ, એમ સાધકના ઉત્સાહ ઉદ્દેશારો પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ માટે સાધક અવસ્થામા નીકળે છે માત્રક વિશેષત અનન્તમુખમય જિનપદ સાધવા પ્રતિજ્ઞા જણાવે છે,

લોક

લક્ષ્યસાધકબુદ્ધ્યા વૈ, પરમાત્માન સરામ્યહં ।

સમવદ્ નાલભાવેષુ, દષ્ટિર્દેયા ન કુઞ્ચિત્ ॥ ૫૫ ॥

શબ્દાર્થ — લક્ષ્યસાધકબુદ્ધિથી પરમાત્માને સ્મરે છુ ખરેખર સ્વમ સમાન ક્ષણિક બાહ્યપદાર્થોમા દષ્ટિ દેવી કદાપિ યોગ્ય નથી

ભાવાર્થ — પરમાત્મપદ લક્ષ્ય અવબોધીને તત્સાધક બુદ્ધિથીજ હું પરમાત્માને સ્મરે છુ, પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છુ, પરમાત્મલક્ષ્યપદ રાખી, તેને સાધવાની બુદ્ધિથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી, બાહ્યવૃત્તિયોનો નિરોધ થવા ઉપરાત, અન્તર્મુખવૃત્તિ થાય છે અને આત્મા પોતે પરમાત્મરૂપજ બને છે અન્ય કેચિત્ જનો પરમાત્માને ભળે છે પણ પરમાત્મપદ સાધ્યદશાને વિસ્મરી જઈ સાસારિજ વાસનાઓના ક્રીટક બને છે અને પરમાત્મસ્મરણનું કાર્ય, બાહ્યવાસનાઓની તૃપ્તિને ગણે છે પરમાત્મપદલક્ષ્યજ્ઞાનના અભાવે કેટલાક પરમાત્મા, એવા શબ્દો જ્ઞાનોમાફની પેઠે ઉચ્ચારે છે, પરમાત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના શુકની માફક પરમાત્મા પરમાત્મા એમ બોલ્યા કરે છે અને વૈષયિકસુખની માગણી કરે છે પોતાના શત્રુઓનો ક્ષય થાઓ એવી પરમાત્માના સ્મરણની સાથે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે, એવા અનુ જનો સાધ્યદશાના જ્ઞાનના અભાવે ઘાંચીની ઘાણીના બળદની પેઠે ચતુર્ગતિરૂપ સસારમાથી છૂટી શકતા નથી કેટલાક દેવલોકનાં મુખ લોગવવા એજ સાધ્ય લક્ષી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, કેટલાક સુદર સ્ત્રીઓની પ્રાપ્તિ તથા માનપ્રતિષ્ઠાના ઉદ્દેશથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, કેટલાક પરમાત્માને લક્ષણથી સમજ્યા વિના શબ્દથી પરમાત્મા પરમાત્મા એમ બોલી સ્મરણ કરે છે કેટલાક પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, પણ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અને

યો. ૧૧

નિન્દા વગેરે દોષોને મૂકતા નથી. કેટલાક પરમાત્માના નામે આછવિઠા ચાલે એમ લક્ષી પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરે છે. આવા મનુષ્યો પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરે તો પણ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એવા લક્ષ્યના અભાવે ઉચ્ચ દોષીના ઉત્તમ સાધક થઈ શકતા નથી, માટે પરમાત્માના સ્વરૂપનું સૂક્ષ્મશુદ્ધિથી જ્ઞાન કરી નિષ્કામવૃત્તિથી પરમાત્મરૂપ થવા માટે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય છે.

પરમાત્માનું સ્મરણ.

સાત નય અને સપ્ત ભંગી તેમજ ચાર નિદોષાથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણી પરમાત્મ પ્રાપ્ત્યર્થ પરમાત્મમય, મનોવૃત્તિ કરવી. ધારણા અને ધ્યાનમાં પરમાત્માનું સમ્યગ્ સ્વરૂપ ધારવું, તન્મય બનીને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું, મનમાં ઉઠતા વિકલ્પ સકલ્પો બંધ કરવા. અનેક દુનિયાનાં કાર્ય, કર્મ-યોગે કરવાં પડે તો પણ પરમાત્માના સ્વરૂપની સાધ્યદશામાં ધૂન રાખવી. પરમાત્માના સ્મરણમાં પ્રસંગ પામી મનમાં ઉઠતા વિક્ષેપોને સમાવવા, પરમાત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર મનોવૃત્તિ રાખીને બોલ્યા વિના પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. કદાપિ તેમ ન રહેવાય તો પરમાત્માના ગુણોનાં સ્તવનો અને પદો ગાઇને પણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. ભજનસંગ્રહ દ્વિતીય ભાગમાં કેલા પ્રમાણે પરમાત્માની નવધા ભક્તિથી પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશના ધર્મમાં પોતે (આત્મા) રહી શકે છે, અને એમ વર્તવાથી ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકલાવમાં આત્મા પ્રવેશે છે. સાધક દશામાં ઉપશમ અને ક્ષયોપશમલાવથી ક્ષાયિકલાવે સર્વ ગુણો થતાં આત્મા પોતે પરમાત્મરૂપે સાદ્વિઅનંતમે ભાગે ધાય છે.

પરમાત્મ સ્મરણનો અભ્યાસ પ્રતિદિન વધારતા જવું. પરમાત્મ સ્મરણ કરનારાઓએ દુર્જનોની સંગતિ લજવાની જરૂર છે, તેમજ મનુષ્યોના શુભ અને અશુભ શબ્દોમાં સમતા રાખી પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણ કરવાની આવશ્યકતા છે. દુનિયા દીવાની ગમે તેમ કહે તોપણ પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણરૂપ રણાંગણમાંથી પાછા નહિ ફરતાં હિંમતથી રાગાદિ દોષોને હઠાવી પરમાત્મસ્મરણમાં આગળને આગળ વધવું; એમ કરવાથી આનન્દની ખુમારી પ્રાપ્ત થાય છે.

પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણાર્થી જીવોએ સૃષ્ટિના સૌન્દર્ય પદાર્થની લીલાઓને સ્વપ્રસન્નતા માનવી. અર્થાત્ આલના પદાર્થોને સ્વપ્રવત્ ક્ષણિક જાણી તેમાં રાચવું નહિ, તેમજ તેમાં ચિત્તવૃત્તિ દેવી નહિ. આલપદાર્થોમાં રાગ અને દ્વેષથી દૃષ્ટિ દેતાથી પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણ યથાયોગ્ય થઈ શકતું નથી. અને ઉલટું મનની નીચદશા થતાં પરમાત્મસ્મરણમાં ચિત્ત ઓટતું નથી. માટે ભવ્યજીવોએ આલલાવોમાં દૃષ્ટિ દેવી નહિ. આલલાવમાં દૃષ્ટિ ન દેવાથી પરમાત્મસ્મરણ અવિચ્છિન્ન ધારાથી બન્યું રહે છે. આ પ્રમાણે સાધક કહે છે કે, આલપદાર્થોમાં દૃષ્ટિ ન દેતાં પરમાત્મસાધ્યલક્ષ્યથી હું પરમાત્માને સમરૂં છું.

પગ્ગાત્મા થવાને માટે આત્માની ક્રિયારૂપ ભક્તિ કરવી
લેખ્યે તે ગ્રન્થકાર બતાવે છે.

શ્લોક

અવિચ્છિન્ના વિધાતવ્યા, નવધા ભક્તિરાત્મનઃ ।

આત્મભક્તિપ્રતોપન, જીવા યાન્તિ પર પદમ્ ॥ ૫૬ ॥

ગાઠ્યાર્થ — આત્માની નવ પ્રકારે અવિચ્છિન્ન ભક્તિ કરવી યોગ્ય છે
આત્મભક્તિપ્રતોપથી આત્માઓ મોક્ષપદ પામે છે

ભાનાર્થ — ભક્તિના નવ પ્રકાર છે અસ્મદીપકૃત મજનસમૂહ દ્વિતીય ભાગમાં
નવ પ્રકારની નીચે પ્રમાણે ભક્તિ દર્શાવી છે

પ્રથમ શ્રવણક્રિયાભક્તિ

અનંતગુણપર્યાયમય ચેતનદ્રવ્યનું બહુ માનથી ત્રવણ કરવું લેખ્યે
સ્વાદ્વાદપરો ચેતનદ્રવ્યનું ત્રવણ કરવું લેખ્યે તીર્થકરભાષિત ચેતનદ્રવ્ય છે,
દ્રવ્યાધિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે, અનાદિકાળથી અશુદ્ધપરિણતિથી
પરનો કર્તા તથા ભોક્તા આત્મા કહેવાય છે, અને જ્યારે બેદજ્ઞાન થાય છે
ત્યારથી અશે અરો આત્મા સ્વરૂપનો કર્તા ભોક્તા વાય છે આત્મા જે જે
અરો પોતાના સ્વરૂપે પરિણમે છે તે તે અરો પર પરિણતિનો નાશ કરે છે
પોતાનું સ્વરૂપમા પરિણમવાથી ક્રમનો નાશ થાય છે, અને ગુણોનો પ્રગટભાવ
થાય છે મોક્ષના નાન, દર્શન, અને આગ્નિ એ ત્રણ ઉપાયો છે આત્માનાં
પદ્મસ્થાનજોના શ્રવણથી આત્માનો સમકિત ગુણ પ્રગટે છે, અને ઉપરામસાવ
આદિ ભાવોનો પ્રગટભાવ થાય છે સમકિતગુણ, દેવવિરતિ, અને સર્વ વિરતિ-
નુણો પશુ આત્માના ત્રવણથી પ્રગટે છે આત્માનુભવામૃત કારણ શ્રવણક્રિયા છે,
જેમ ભગુની મનત્રવણથી સર્પાદિક વિપનો નાશ વાય છે, તેમ આત્મદ્રવ્ય
શ્રવણમાદ્વાત્મયથી મોહરૂપ સપવિધનો નાશ થાય છે અસખ્ય પ્રદેશી રૂપા
રૂપી અક્રિય આત્મા છે, આત્માના એકેક પ્રદેશે અનંતગુણપ્રવાય સમયે
સમયે વર્તે છે

સમૃદ્ધનયથી આઠ મતિના શ્લોકો સિદ્ધસચ્ચાન છે, બેદજ્ઞાનથી વ્ય
ક્તિનો પ્રકાર નતા શ્લોક તે પોતે સિદ્ધ વાય છે આત્મત્રવણની એકતા-
નતાના પ્રતાપે અનુભવતાન પ્રગટે છે અને કર્મવર્ગણાઓ ત્વરિત ખરે છે
સૂર્યની જેમ આત્મા સ્વન પ્રકાશ કરનારો વાય છે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યનું ત્રવણ
કરી અનંત શ્લોક મુક્તિ પામ્યા, પામે છે અને પામ્યો શ્રવણક્રિયાએ ચેતનની
પૂજા છે આત્મત્રવણક્રિયાનાં ચત્ત પુરો સદાકાળ રાખી નાખી રહે છે,
કારણ કે તેઓને આત્મદ્રવ્યત્રવણ માં અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત છે ચિત્તાનંદચેતન

અહો ! આ શરીરમાં વસ્યો છે તેનું શ્રવણ કરવાથી મોહમાયાનાં આવરણ દૂર થઈ જાય છે. આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સાંભળવાથી આત્મા પૂજવા યોગ્ય થાય છે.

દ્વિતીય કીર્તનક્રિયામક્તિ.

ગુણપર્યાયાધાર છવદ્રવ્યનું કીર્તન કરવાથી આત્મામાં આનન્દઓષ્ઠ પ્રગટી નીકળે છે, નિલાનિલ તેમજ બેદાભેદપણે આત્માને ગાવો બેઈએ. આત્માના કીર્તનથી ચિત્તવૃત્તિનો લય થાય છે, અને બાહ્યની ઉપાધિનાં દુઃખો વિસરાય છે. કામાદિકની વાસનાઓના વેગરૂપ ઘોડાઓ ફેદાફેદ કરતા હોય છે, તો પણ આત્મસ્વરૂપકીર્તનથી તે શાંત થાય છે, આત્માનું કીર્તન કરવાથી વિવેક પ્રગટે છે, અને સમકિતની નિર્મલતા થાય છે. આત્માનું કીર્તન કરતાં વૃત્તિયો શાંત થઈ જાય છે, સાવધવાણીના દોષો પણ આત્મકીર્તનથી ખરેખર ટળી જાય છે. આત્મદ્રવ્યના કીર્તનથી પોતાને અને પરને ઉપકાર થાય છે. પરા અને પર્યંતીથી આત્માને ગાનાર અલખખુમારીમાં લદ્દબદ રહે છે એટલું તો નહિ પણ તેથી વિશેષ એ છે કે તેને આત્માની સત્યપ્રતીતિ થાય છે. મધ્યમા અને વૈખરીથી આત્માનું કીર્તન કરવાથી બાહ્યપદાર્થોના યોગે થતા વિકલ્પ અને સંકલ્પો નાશ પામે છે.

આત્માના કીર્તનથી કર્મની વર્ગશ્રાઓ આવતી અટકે છે, અને આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં જાય છે. અહો ! આત્મકીર્તનમાં એવી અદ્ભુત શક્તિ રહી છે કે તેનાથી બવસાગરની પેલીપાર જવાય છે. શ્રીતીર્થેકર લગવાનની વચનવર્ગશ્રાના માહાત્મ્યથી અનેક છવો તરી જાય છે, અને આપણને પણ તેમની વાણીનો ઉપકાર છે. જ્ઞાનિના વચનથી સત્ય અને અસત્ય જણાય છે, આત્માનું કીર્તન એવું છે કે તે આત્માની જળહળ જ્યોતિ અટ પ્રગટાવી શકે છે. આત્માના કીર્તનયોગે આત્માનો અર્પિત ધર્મ ચહણ કરી કેગકાય છે, આત્મકીર્તનથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર ઉપયોગી થાય છે. આત્માનું કીર્તન કરવાથી આત્માની અલખધૂનમાં પોતે પોતાને નિર્લેપ અને નિલ આનન્દમય દેખે છે. વિશેષ શું કહેવું ! આત્માનું કીર્તન કરવાથી અનંત લવનાં કરેલ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય છે, વારંવાર ચેતનને ગાઓ, આત્માના મનને સ્થિર કરો, સદ્ગુરૂપતાપથી આત્માની કીર્તનલક્ષિથી સર્વ સુખનો પ્રગટભાવ થાય છે અને થશે.

તૃતીય સેવનક્રિયામક્તિ.

અરિહંતાદિકાવોની સેવા કરવી તે પોતાની સેવા અર્થે થાય છે. આત્મદ્રવ્યની રમણતારૂપ સેવા બે આત્માના ઉપયોગથી થાય તો આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે. લવ્ય રૂપે સમજવું કે આત્માની સેવા આત્મભાવેજ કરવી

જોઈએ, આત્માની સેવાથી રાગદ્વેષ દગ્ધાનો નાશ થાય છે, ઉપરાંતમાદિ બાવે આત્માની શુદ્ધ સેવા કહાય છે

આત્મદ્રવ્યની સેવાના અનેક ભેદ છે, પણ તે આત્મદ્રવ્યસેવાના ભેદનું જિનાસાથી આરાધન કરવું જોઈએ વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી આત્મદ્રવ્યનું યથાશક્તિ સેવન કરવું જોઈએ ઉપાદાન અને નિમિત્તના સેવથી આત્મદ્રવ્યની સેવા કરવી જોઈએ સાત નયોથી આત્માની સેવા સમજીને વર્તનમાં મૂકવાથી મંગલ વાળ વાગે છે અર્થાત્ સુખધામ આત્મા સ્વયં અને છે સચ્ચિદાનંદયથી આત્મા પણ પ્રભુ ગણાય છે તેની ઉપાદાનકારણથી સેવા કરવી એજ પરમાય છે બાકી સહુ બાબાથ છે આ જીવે અનતવાર પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્વરૂપો કે જે અનેક આકારરૂપે પરિવૃત્તેલા, તેને સેવા છે તોપણ આત્મા તેથી તૃપ્તિ પામ્યો નહિ કારણ કે જડ વસ્તુમાં કિંચિત્ પણ સુખ નથી ત્યારે તૃપ્તિ ક્યાથી મળે ? જડ પુદ્ગલરૂપ જે ધન, દેહ, અને ઘર વગેરેની સેવા છે તે રાગ અને દ્વેષના સળધે દુખની કરનારી થાય છે નિજભૂતિશુદ્ધદ્રવ્ય સેવા પરમાત્માઓની સેવાથી અનન્તસુખ કે જે પોતાના આત્મામાં તિરોભાવે હોય છે તે આવિભાવપણે થાય છે અનન્તગુણપર્યાયનય એવું આત્મદ્રવ્ય પોતે છે પોતાના સ્વભાવમાં રહેલું અને ક્રોધ, માન, અજ્ઞાન, અને કામાદિ દોષોથી દૂર રહેલું એજ ખરેખરી સેવા છે આમ કહેવાથી એમ ન માનવું કે બ્યવહારથી જે જે સદ્ગુણ, પ્રતિમા અને તીર્થયાત્રા આદિ સેવાના ભેગે છે તેનું અવનબન ન થેલું જોઈએ, અલગબત વ્યવહાર સેનારૂપ કારણનું સેવન કરવું જોઈએ, પણ ઉત્તમોત્તમ સેવાની સાધ્યતાએ વ્યવહારસેવાનું યોગ્યતા પ્રમાણે અવનબન કરવું આત્મામાં વદ્ધકારકની શક્તિ છે તેને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અનાદિકાળથી પરભાવકર્તા આદિ કારકો અવળી પરિણતિએ પરિણમ્યા છે તેને સવળા કરી આત્માની શુદ્ધતાથ પ્રગટાવવા જોઈએ ભેદજ્ઞાનથી આત્માની સેવા કરવી, આત્માની સેવા ઉપાદાનપણે હૃદયમાં સેવતા સર્વ સેવાઓ સેવાઈ એમ માની લેવું આત્માની શુદ્ધ પરિણતિશક્તિથી પોતે પોતાને સેવો અરિહતાદિ પથપરમેષ્ઠિની સેવાથી પણ આત્મા નિમગ્ન થાય છે, માટે અવશ્ય સાધ્યભુદ્ધિએ પરમેષ્ઠિઓનું સેવન કરી આત્માને સેવ્ય બનાવવા પ્રયત્ન કરવો પોતે સેવક અને તો તે જ્યારે ત્યારે પણ પરમાત્મા વધારી અન્ય જીવોવડે સેવ્ય બની શકે દ્રવ્યભાવથી આ પ્રમાણે સેવા છે તે સુક્તિપુરી જવાની છાપ છે એમ નિશ્ચય કરવો

ચતુર્થી વચનક્રિયામકિ

આત્મપ્રેમ મનમાં ધારણ કરીને દે ભવ્ય જીવો ! તમે વચનદ્વારા આત્માનું ગાન કરો વચનભક્તિ મહિમા જગત્માં એટલો જવો મહાન છે કે

મોટા મોટા યોગીન્દ્રો પણ આત્મભજન અવણુ કરતાં તેમાં એકતાન થઈ જાય છે. વચનભક્તિ અનેક ભવનાં પાપોનો નાશ કરીને શિવમંદિરમાં પ્રવેશ કરવા સહાયભૂત થાય છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ગાવાનો વધાવારૂપ લહાનો લેવાની અભ્યન્તાવશ્યકતા છે. જેઓ સમજે છે તેમને સદાકાલ નમસ્કાર હો. પરાપશ્યંતીરૂપ નાદયોગભક્તિથી યોગી અનહદતુર વળવે છે, અને જ્યાં નિર્વિકલ્પદશાનો અનુભવ અમૃતરસ સ્વાદી શકાય છે. દેહતંત્રુરાને વચનના સ્વરથી વગાડનાર ભક્ત ખરેખર પરમાત્માની ભક્તિમાં એવો તો લયલીન થઈ જાય છે કે તે ઉલટી આંખોથી (જગત્ના કરતાં જુદી ચક્ષુથી) પરમાત્માને દેખી શકે છે. વચનભક્તિથી અન્તે અયોગી થઈ પરમપ્રભુતા પામે છે.

પચ્ચમ વન્દનક્રિયામક્તિ.

શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવને હે ભવ્યો ! તમે વારંવાર વદો. જ્ઞાનાદિકનો આધાર અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા હોવાથી તે પૂજ્યજ છે. સર્વ ચૈતનદ્રવ્યો જ્ઞાનાદિ ગુણવિશિષ્ટ હોવાથી આત્મભાવે નયની અપેક્ષાએ વાંદવા યોગ્ય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યથી લિપ્ત ચૈતનદ્રવ્ય જાણીને તે પોતે હું છું એમ નિર્ધાર કરવો જોઈએ. આનન્દઘનરૂપ આત્માના પ્રેમમાં સ્થિરોપયોગે રહેતાં લીન દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્હન્તાદિક પંચપરમેષ્ઠિની વન્દના કરવી તે શુભ વ્યવહાર છે. આત્મા તો નિશ્ચયથી પંચપરમેષ્ઠિરૂપ છે, આત્મદ્રવ્યનું જ્ઞાન તે રવિસમાન છે અને દર્શન તે ચંદ્રસમાન છે. ચૈતનના ત્રણ પ્રકાર છે, તેમાં આલ્મભાવને દૂર કરી અન્તરાત્મતા પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એજ કર્તવ્ય છે. સ્વપર-પ્રકાશી આત્માને વંદન કરતાં પરમકલ્યાણ થાય છે. સંગ્રહનયથી સર્વ જીવોને વંદન અને વ્યવહારનયથી શુદ્ધવ્યવહારવંતને વંદન જાણવું. સાત નયોથી વંદન સમજી તેનો આદર કરવો, દ્રવ્ય અને ભાવથી વંદન કરવું તેજ હિતકર છે. અન્તર્યામીને વંદન કરતાં મંગલમાલા પ્રાપ્ત થાય છે. વન્દનભક્તિમાં વિશેષતઃ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ.

છઠ્ઠી ધ્યાનક્રિયામક્તિ.

આર્હધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો લાગ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનને આદરવું જોઈએ. જો કે સંપ્રતિકાલમાં શુક્લધ્યાન નથી તો પણ તેનો અંશ છે. ધર્મધ્યાનના ચાર પાયાનું અવલંબન કરવું, પોતાના આત્માને કહેવું કે હે ચૈતન ! હું પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન ધર અને પરપરિણતિ કે જે રાગદ્વેષમય છે તેનો લાગ કર. પદસ્થ, પિંડસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર ધ્યાનનો અલંબન આદરજ કર. સાલંબન ધ્યાનવડે ચિત્તની સ્થિરતા

કરી અશુભ વિચારોને આવતા રોગના બોધએ માલમનધ્યાનમાવી વિરાગન
નધ્યાનમા જઈ અખડ આનંદરસ ચાખવો બોધએ નિશ્ચિત, યાતાયાત, સુ
શિલ્પ, અને સુલીનતા એ ચાર પ્રકારનું મન છે. અનુક્રમે ઉત્તરોત્તર મનનો
લેદ પ્રાપ્ત કરીને સઘળા ખેદ ટાળવા આ ચાર પ્રકારના મનનું સ્વરૂપ ત્રી
અધ્યાત્મમારમા છે. અન્તરના ઉપયોગમાં રહેલું અને પરપરિણતિનો નાશ
કરવો એજ ધ્યાનની સર્વોત્તમદશા છે. પરમમહોદય શિવસુખસ્વામિનું
ધ્યાન ધરતા પોતાની અનતશક્તિયો પ્રગટે છે.

સાતમી લઘુતાક્રિયામક્તિ

લઘુતા પ્રભુતાને આપે છે અને અહુતાનો નાશ કરે છે. લઘુતાવી
રાગદ્વેષ ટળે છે અને મુક્તિપુરીમા વાસ થાય છે. લઘુતામા સુખકારી પ્રભુતા
રહેલી છે અને તે આત્મિક લઘુતા કરનારી છે. ચેતનની શક્તિ ફેળવવામા
લઘુતા એ મોટું ઔષધ છે. પુણ્યલવસ્તુ ભારે છે, અને ચેતન તો હલકો
છે તેથી કર્મનો ભાર ટળતાં થકા સાત રાજલોક ઉર્ધ્વ થતા સિદ્ધ શિવાપર
ભય છે. જલમા કાદવલી ન્યારી થએલી તુખડી જલ ઉપર હલકી થતા
આવે છે તેમ આત્મા પણ કર્મના નાશવી હલકો થતા મુક્તિપુરીમા પધારે
છે. દીનલાવલી પુણ્યલની જે મમતા તેરૂપ જે લઘુતા છે તે તો સસારમાં
દુખની કરનારી છે. માટે તેવા પ્રકારની લઘુતાનો તો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
કારણ કે મમતારૂપ લઘુતાવી આત્માની જ્ઞાનાદિઠ નશ્વિનો નાશ થાય છે.

આત્માની અનેક લઘિયો (શક્તિયો) પ્રગટે તો પણ મનમા ગર્વ થાય
નહીં, અને પૂર્ણોદક કુલની પેઠે જરા માત્ર પણ અભિમાનવી છલકાય નહીં,
તેવા પ્રકારની આત્માની લઘુતા આદરવા યોગ્ય છે. હે ચેતન ! જે તું દેખે
છે તે તું નથી અને જે અરૂપી છે અને જેને તું દેખી શકતો નથી, તે તું
આત્મા છે. આત્માના સ્વભાવમા તું ખેલ કે જેવી અન્તરની સુખ પડતા
પોતે પોતાને હલકો દેખી શકે. અનુભવયોગની તાળી લાગતા પ્રભુતા હૃદય
મા પ્રવેશ કરે છે અને કર્મવગણા જે જે અશે ખરવા માંડે છે તે તે
અશે આત્માની લઘુતા (હલકાપણું) પ્રગટે છે. ક્ષાયિકલાવે જ્ઞાતકયા
રિત્રમા લઘુતા પરિપૂર્ણ પ્રકારે છે, નિર્મલતા એજ લઘુતા. ચેતનમા રહી છે
અને તે આત્માના સહજોપયોને પ્રકારે છે. લઘુતાથી ઉચ્ચ જીવન થાય છે.
માનાદિક દોષનો નાશ થાય છે, અને અનુભવજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય જળદળ કરતો
હૃદયમા પ્રગટે છે.

આઠમી વૈકતાક્રિયામક્તિ

આ જીવ એકાદીલો અનતવાર સસારમાં ભટક્યો સંસારમાં કોઈ સાથે

આવતું નથી, માટે હે હવ ! હજી તું ચેત, ચેત, પરભવમાં કુટુંબ, ધન અને દેહ વગેરે કોઈ પણ વસ્તુઓ સાથે આવતી નથી, ગમે તે ગતિમાં એકીલો પુણ્ય અને પાપ લોગવે છે. હે શુદ્ધ ચેતન ! તુ પુદ્ગલથી ન્યારો છે, એક શુદ્ધ-ચેતન તું છે. પુદ્ગલથી પોતાના આત્માને લિન વિચારી એકત્વભાવના લાવવી, એકત્વભાવનાથી અનંત હવ મુક્તિ પામ્યા છે અને પામશે. શુદ્ધધ્યાનના ખીન્ન પાયામાં એકત્વ ધ્યાનભાવ પ્રગટે છે આવી શુદ્ધતા, શુદ્ધસ્વરૂપ કરનારી છે, તેનાથી અન્તરમાં ઉદ્યોત થાય છે. મંગલ પદ્ધતિ આ એકત્વભાવના છે.

નવમી સમતાક્રિયામક્તિ.

સમતા શિવસુખની વેલડી છે અને સમતા સુખનું મૂળ છે. જ્ઞાનનું તથા વ્યવહારચારિત્રનું પ્રણ સમતા છે. સમતાવણુ સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્કલ જાણવી. સમતાથી શિવસુખ મળે છે અને સમતા આનંદનું પૂર છે. પરમ-મહોદય પ્રાપ્તિમાં સમતા એક મંગલતૂર છે. નિજ અને પરને ઉપકાર કરનારી અને શાશ્વત સુખ કરનારી ખરેખરી સમતા છે. શત્રુ અને મિત્રપર સમતાથી સમાનભાવ વર્તે છે, સમતા તેજ ભાવદયા જગત્માં છે, સમતાથી શુદ્ધ ઉપયોગમાં રમણતા થાય છે. કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ પણ સમતાથી જ થાય છે, સર્વયોગશિરોમણિ સમતા છે, જ્યાં સમતા ત્યાં મુક્તિ અવશ્ય જાણવી. પદ્ધતિમાં પણ સમતાથી અન્ય લિંગે હવો ક્ષણમાં મુક્તિ-પદ પામે છે. ધર્મક્ષમા, સમતાગુણ ખરેખર મોટો છે અને તે જે પ્રતિષ્ઠા, જે છે તે સસારસમુદ્ર તરી જાય છે. સમતાસરોવરના અનુભવજલમાં મુનિવર હંસો ઝીલ્યા કરે છે, સમતાથી આત્માની અનંત શક્તિઓ ખીલે છે, સ્પર્શ-મણિ કરતાં પણ સમતા અનંતગણી મોટી છે, સમતા વિનાના હવો મરણ પામેલાની પેઠે હવતા છતાં પણ નથી હવતા એમ જાણવું. અહો ! સમતાનું શું વર્ણન કરીએ ? ખરેખર સહજસુખની ક્યારી સમતા છે, સમતાધારક સંત જનોની હું બલિહારી જાઉં છું. સમતાના અનુભવયોગે આત્મસુખની ખુમારી પ્રગટે છેજ. સન્ત જનોને સમતા પ્યારી લાગે છે, અને દુર્જનોને સમતા લીખડાના રસ જેવી કડવી લાગે છે.

આ પ્રમાણે નવધા ભક્તિનું જે હવો અવલંબન કરે છે તે હવો શિવપદને ત્વરિત પ્રાપ્ત કરે છે. ભક્તો જ્ઞાનથી ભક્તિના રસમાં સદાકાલ લયલીન રહે છે, ભક્તિના રસમાં રસીલા થઈ આત્માનંદખુમારી લોગવવા ભાગ્યશાલી થવું, ભક્તિનું પ્રાધાન્ય સમજી તેનો ભવ્ય હવોએ આદર કરી પરમાત્મપદ સાધવું, આવી ઉત્તમોત્તમ ભક્તિથી આત્માઓ શાશ્વત પદ પામે છે; માટે સાધક તેનું અવલંબન કરે છે.

ભક્તિની પેઠે ભવ્ય જોએ ભાવશાન્તિરૂપ પરમાત્મપદ-
પ્રાપ્તિમાટે આત્મદૃષ્ટિ ન્યા ત્યા ધારણ કરવી
એમ અન્યકાં જણાવે છે.

શ્લોક

આત્મવત્ સર્વજીવેષુ, દષ્ટિઃ સ્વોન્નતિકારિકા ।

ભાવશાન્તિપ્રકાશાર્થ, દેયા ભક્તિપરાયણૈઃ ॥ ૫૭ ॥

શબ્દાર્થ — ભક્તિપરાયણ જીવોએ ભાવશાન્તિરૂપ પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ
પ્રકાશમાટે આત્માની પેઠે સર્વ જીવોમાં સ્વોન્નતિકારક આત્મદૃષ્ટિ ધારણ
કરવી જોઈએ

ભાવાર્થ — ભક્તિપરાયણ ભક્તોએ પોતાના આત્માની પેઠે સર્વ જીવોને
દેખવા જોઈએ ન્યામુધી આત્મવત્ સર્વ જીવો ઉપર જોવાતું નથી સામુધી
ઉચ્ચ જીવનની આશા રાખવી બ્યર્થ છે આત્માર્થ જીવોએ પોતાનું બહુ
ધમ્મનું તેમ અન્ય જીવોનું પણ બહુ ધમ્મનું જોઈએ જેવી પોતાની સારી
દલા ધમ્મચાય છે તેવી અન્યોની પણ સારી દલા ધમ્મવી જોઈએ પોતાને
મુખ મળે એમ ધમ્મચાય છે તેવી રીતે અન્ય જીવોને પણ મુખ મળે તેમ
કેપાયો ધમ્મવા જોઈએ અન્ય જીવોપર ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ, દ્વેષ, અને ક્રોધ, વગેરે
વાસ નહિ, અન્ય જીવોને મારવાની બુદ્ધિ થાય નહિ, અન્ય જીવોને ઉપદ્રવ,
અને કલેશ, થાય એવી મનમા ધમ્મચા થાય નહિ, અન્યનું ખરાબ
કરવાની બુદ્ધિ જરા માન પણ થાય નહિ, પોતાના કરતા અન્યનું જરા માન
હલકાર્થપણુ ધમ્મચાય નહિ, ત્યારે અન્ય જીવોને પોતાના આત્મસમાન દેખવાનું
સસ કહેવાય ધર્મા, સાધુ, સત, મહાત્મા, સુધિ, અને કેળવાયેલ વગેરે નામ
ધરાવવા સહેલ છે પણ અન્ય જીવોપર અન્યાય, દ્વેષ, અને ક્રોધ, વગેરે થાય નહિ
ત્યારેજ ઉપયુક્ત નામની સફલતા કહેવાય, અને ત્યારેજ અંય જીવોને પોતાના
આત્મસમાન દેખવાનો સિદ્ધાંત, અમલમા મૂક્યો કહી શકાય પ્રત્યેક જીવો,
પોતાના તરફથી શાંતિ પામે એવા વતનમા પોતે મૂકાયા વિના કોનોઆફની
પેઠે ફક્ત શાંતિને ધમ્મનારાઓ પોને પણ આત્મદૃષ્ટિ રાખતા નથી અને અ-
ન્યને પણ રખાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી સર્વ જીવોપર આત્મદૃષ્ટિ રાખ્યા
વિના કોઈ પણ આત્મા કદી ભાવશાંતિ પામી શકતો નથી જળતા અગ્નિમા
જેમ સ્તીતળતા રાખવી તે મુશ્કેલ છે તેમ રાગદ્વેષ સયોગમય સસારમાં સર્વ
જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિથી વર્તવું મુશ્કેલ છે જો કે આવું મુશ્કેલ કાર્ય છે
તો પણ આત્માર્થ પુરૂષો સર્વ જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે
અને અતે આત્મદૃષ્ટિના પ્રતાપથી પરમમુખમય ભાવશાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે

સર્વ જીવોની સાથે આત્મદષ્ટિ રાખ્યા વિના સામાયક, પ્રતિક્રમણ, પૂજા અને ભક્તિ વગેરે કાર્યોમાં પણ આત્માનું ઉચ્ચ જીવન કે જે ભાવશાંતિમય છે તે થતું નથી, અને અન્ય જનોને તેનો લાભ મળી શકતો નથી, માટે આત્મ-સાધકોએ ગમે તેવા રાગ અને દ્વેષના પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં પણ સર્વ જીવોની સાથે આત્મદષ્ટિ ધારવી. જેવો પોતાનો આત્મા છે તેવોજ સર્વનો લેખવો, કોઈને શત્રુ તરીકે લેખવા નહિ, કોઈના ઉપર વૈર રાખવું નહિ, આત્માનું ઉચ્ચ જીવન કરવા સદાકાળ આત્મદષ્ટિ ધારી ભાવશાંતિનો પ્રકાશ કરવો.

ભક્તિયોગી આત્માને ઉદ્દેશી પ્રવૃત્તિ કરતો છતો શિવ-
પદ પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્લોક:

લક્ષ્યીકૃત્ય નિજાત્માનં, ધર્મકાર્યે પ્રવર્તનાત્ ।

આર્તધ્યાનાદિરહિતો, ભક્તિયોગી શિવં વ્રજેત્ ॥ ૫૮ ॥

સ્વાત્મા પરાત્મરૂપશ્ચ, દૃશ્યતે ભક્તિતઃ સ્વયમ્ ।

કરોતિ દર્શનં જીવઃ, સ્વસ્યેતિ પ્રત્યયો ધ્રુવમ્ ॥ ૫૯ ॥

શબ્દાર્થ:—પોતાના આત્માને લક્ષ્યભૂત કરીને ધર્મકાર્યમાં પ્રવર્તવાથી આર્તધ્યાનાદિ રહિત એવો ભક્તિયોગી, શિવપદ પ્રાપ્તી શકે. પોતાનો આત્મા તે પરમાત્મારૂપ ભક્તિથી પોતાની મેળે દેખાય છે, જીવ પોતે પોતાનું દેખે છે એમ પોતાને ભક્તિથી નિશ્ચય થાય છે.

ભાવાર્થ:—ધૃષ્ટ વસ્તુ તરીકે બાહ્યનાં જે જે લક્ષ્યોને માનવામાં આવે છે તે તે લક્ષ્યો વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ખોટાં લાગે છે, જડ વસ્તુઓમાં કંઈ નિલયત્વ નથી ત્યારે તેનું કેમ લક્ષ્ય કરવું જોઈએ? બાહ્ય-વસ્તુઓમાં જે આનંદ કલ્પવામાં આવે છે તે ક્ષણિક છે, ત્યારે તેમાં આનંદના અભાવે બીલકૂલ લક્ષ્ય ન આપવું જોઈએ. જે વસ્તુની ક્ષણિકતા હોય તેમાં બ્રાંતિથી કોણ મૂર્ખ પ્રેમ ધારણ કરવા લલચાય? જોકે બાહ્યવસ્તુઓમાં રાગ થાય છે તેથી એમ ન માની લેવું કે તે સાચી છે. બાહ્યવસ્તુઓમાં બ્રાંતિથી પ્રેમ થાય છે, સત્ પ્રેમ જે આત્માનો લાગે તો બાહ્યવસ્તુઓપર પ્રેમથી ટળી જાય. માટે જડમાં લક્ષ્યબિન્દુ ન કલ્પવું જોઈએ. ઉપાદાનબુદ્ધિથી યત્ યત્ ધર્મ-કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો પણ સાધ્યલક્ષ્યબિન્દુ તો આત્મામાંજ ધારવું જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યો સ્થૂલબુદ્ધિથી ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેઓ આત્માને લક્ષ્ય નહિ માનતાં યશ, પ્રતિષ્ઠા, અને આજીવિકા વૃત્તિનેજ મુખ્ય માને છે, તેથીજ અત્ર આત્માનેજ લક્ષ્ય કરી ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ દર્શાવી છે.

આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનગ્રંથિત એવો મહાત્મા મુનિરાજ બાહ્યરમણીય પદાર્થોમા થએલી મોહનીય વૃત્તિને હઠાવતો છતો અને આત્મામાજ રમણતા ઝરતો છતો ભક્તરાજ બની શિવપદ પામે છે

ભક્તિયોગી જ્ઞાનયોગી હોય છે, તેમજ ક્રિયાયોગી પણ હોય છે જા. યોગી ચયા વિના આત્માજ લક્ષ્યસાધ્યભિન્નુ તરીકે સમજાતો નથી, માટે જ્ઞાનયોગ વિના જે ભક્તિ વા ક્રિયાના અનેક ભેદોમા ગુથાયલો છે, તે ખરેખર જ્ઞાનયોગથી સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતો સમજ્યા વિના પરમાત્મસમ્મુખ યથાર્થપણે થઈ શકતો નથી. જે કે જ્ઞાનયોગના તરતમયોને અનેક ભેદ પડે છે તો પણ સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ભક્તિના માર્ગમા પ્રવેશ કરવો ભેદએ દેવગુરૂની સેવનામાજ રૂઢિ પ્રમાણે ભક્તિનો સમાવેશ થાય છે, પણ નિશ્ચયનયથી ભેતા આત્મામા પરમાત્મપણું જે મત્તાએ રહેલું છે તેના ઉપયોગમા ચિવરતા રમણતા કરવાથી જ્ઞાનસાધ્ય ભક્તિયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈક અપેક્ષાએ મુનિવરોને ભક્તિયોગ અને ક્રિયાયોગ એ બે ચારિત્ર્ય કહેવાય છે

ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તેજ ધર્મ છે. બાકી શરીરના ધર્મોનું રક્ષણ કરવું તે તો અપેક્ષાએ નિમિત્તપણે સાધ્યદષ્ટિવાળાને ધર્મરૂપ કહેવાય, માટે આત્મામા ધર્મ છે. શરીરની સાત ધાતુ છે તે તો જડ છે, તેની અંતે ખાખ યઈ જવાની, માટે જ્ઞાની શરીરના અવયવોમા ધર્મભૂષિ ધારણ કરતો નથી. શરીર પુદ્ગલ છે, શરીર અને મનના ધર્મોથી શુદ્ધ આત્માનો વર્મ ભિન્ન સમજીને ભક્તિયોગી આત્મધર્મની સેવનામાજ લાગી રહે છે. જ્યાં ત્યાં આત્મ-ધર્મ આત્માના ધર્મ દેખી આત્મધર્મના વૃદ્ધ સમ્કાર પાડે છે. બાહ્ય માયિક સંસ્કારોને હૃદયમા સ્થાન આપતો નથી. ભક્તિયોગી રાગ અને પ્રેમ પણ આત્મામાજ ધારણ કરે કે જેવી અંતે આત્મામા રગ લાગી રહે અને તે પ્રેમથી શુદ્ધરમણતા પ્રાપ્ત થાય. ઉત્તમ ભક્તિયોગી ઉત્તમ ગુણોનું બહુ માન કરતો ઈતો અને હોયોને ટાળતો ઈતો મુક્તિના સમ્મુખ યઈ અનંત જ્ઞાનદમય મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિની ધૂનમાં આવેલો ભક્ત સહજ દગાના યોગે પોતાના આત્માનેજ પરમાત્મરૂપ દેખે છે. જ્ઞાનીને પોતાનો આત્મા સ્વયં પરમાત્મરૂપ દેખાય તેમા કઈ આશ્ચર્ય નથી, આત્માની જ્ઞાનનંદ પુમારીની દલામાં એવી અદ્વિત શક્તિ બળે છે કે તે વખતે દુનિયામા કઈ પણ મુખ ભાસતું નથી, એક આત્માજ જ્ઞાનદમય દેખાય છે. પોતાના દર્શન પોતે કરીને વૃક્ષ થાય છે, તેવી તેને અન્ય કઈ દેખવા લાયક રહેતું નથી, કારણ કે અન્ય વસ્તુઓને પણ દેખનાર પોતે છે. જ્યારે પોતે પોતાને દેખે ત્યારે અન્ય વસ્તુઓ તો પોતાના જ્ઞાનથી સહેજે દેખાય તેમા કઈ પત્ત આશ્ચર્ય નથી. પોતાના દર્શનનો અનુભવ નિશ્ચય પોતાનેજ થાય છે અને પોતાના આત્માનું અનુભવદર્શન પોતાને થાય છે.

પોતાના આત્માનું દર્શન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ, આત્મજ્ઞાનના ગ્રંથો વાંચવા, શ્રીસદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી, અનેકાંતપણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, આત્માવિના અન્ય વસ્તુઓપરથી મમતા ઉતારવી. આદ્યનાં કાર્યો કરતાં તેમાં રાગ વા દ્વેષ થાય નહિ તેવી સમતા વૃત્તિ ધારણ કરવી. મનના ધર્મથી આત્માને જુદો પાડી તેમાં ઉપયોગ ધારણ કરવો. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભના વિકારોને પ્રતિદિન છૂતવા માટે આત્માનો ઉપયોગજ ખરેખરે ઔપધ છે એમ નિશ્ચય કરવો. અત્યન્ત ઉત્સાહથી અને દૃઢ ટેકથી આત્મજ્ઞાનમાં રમણુતા કરવી, ઉપાધિના જે જે સંયોગોમાં મનની ગ્રંથણતા થતી હોય તે તે ઉપાધિના સંયોગોથી દૂર રહેવું, વા તે તે ઉપાધિના સંયોગોથી દૂર ન રહી શકાય તો તે વખતે પણ મનની સ્થિરતા રહે અને આત્માનો સહજભાવ સ્થિર રહે એમ ઉપાયો યોજવા. અત્યન્ત પ્રેમથી આત્મામાં લીન થઈ જવું. આમ ઉપાયોને દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી આદરતાં ભક્તિયોગીને આત્મદર્શન થાય છે.

ભક્તિની જુદી જુદી દશાઓમાં ભક્તિયોગી કયા કયા ભાવને ધારણ કરે છે તે ગ્રન્થકાર અનુભવથી દર્શાવે છે.

શ્લોક:

સ્વામિસેવકભાવેન, ભક્તિરાદ્યા પ્રદર્શિતા ।

પક્ષજ્ઞાનદશાયાં તુ, સ્વામિસેવકવર્જિતા ॥ ૬૦ ॥

તત્ત્વમસ્યાદિરૂપેણ, સાર્વકાલિકપ્રત્યયામ્ ।

પરાં ભક્તિ સમાસાદ્ય, ભક્તિયોગી શિવં વ્રજેત્ ॥ ૬૧ ॥

શબ્દાર્થ:—સ્વામિસેવક ભાવવડે પ્રથમ ભક્તિ દર્શાવી છે. પક્ષજ્ઞાન-દશામાં તો સ્વામિસેવકભાવ વર્જિત ભક્તિ હોય છે. તત્ત્વમસ્યાદિરૂપવડે સાર્વકાલિક પ્રત્યયવાળી પરાભક્તિને પામીને ભક્તિયોગી શિવસ્થાનમાં જાય છે.

ભાવાર્થ:—આદ્યભક્તિ સ્વામિસેવકભાવવાળી છે. પરમાત્માને સ્વામી ગણીને આત્મા એક સેવક સરખો થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે. પરમાત્માની મૂર્તિદ્વારા પરમાત્માના સદ્ગુણોનું સેવન કરે છે. આઠ કર્મથી લેપાયેલો આત્મા પોતાના તરફ જુએ છે ત્યારે માલુમ પડે છે કે હું એક સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનાર આત્મા છું, જન્મ જરા અને મરણથી પીડાઉં છું. અહો ! હું ક્યારે દુઃખથી મુક્ત થઈશ ? હું ક્યારે સુખી થઈશ ? આમ આત્મા વિચાર કરે છે અને પછી નિર્ણય કરે છે કે સર્વ દુઃખથી જે મુકાયલા હોય તેના શરણે જઈ તહેની સેવા કરવી. સર્વ દુઃખથી મુકાયલા સિદ્ધ-પરમાત્મા છે, માટે તેમનેજ સ્વામી કરવા જોઈએ અને તેમની સેવા કરવા

માટે સેવક બનતું બેઠ્યો પરમાત્મપ્રભુનો સેવક બનેલો આત્મા વારંવાર બેઠ્યો
પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરે છે સેવકે સૂક્ષ્મીયયોગથી પરમાત્માના નીચે
પ્રમાણે ગુણો ચઢણ કરવા ઉપાયો યોજવા

૧ પરમાત્માની સાતદશાનું સ્મરણ કરી તે પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો

૨ પરમાત્માના કેવલજ્ઞાનગુણનું સ્મરણ કરી તેને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન
કરવો

૩ પરમાત્માનો ક્ષાયિકગુણ સ્મરીને પોતાના આત્મામાં ક્ષાયિક
આનંદગુણ પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો

૪- પરમાત્માની વીતરાનદશા નિહાળી તેવી દશા પોતાનામાં પ્રગટા
વવી બેઠ્યો

૫ પરમાત્માના ક્ષાયિકગુણોને સ્મરીને પોતાના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા
પ્રયત્ન કરવો બેઠ્યો

૬ પરમાત્મા શરીરરહિત છે માટે શરીરરહિત પોતાના સ્વરૂપે
થવા પ્રયત્ન કરવો

૭ પરમાત્મા શુદ્ધ છે માટે તેવી શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ માટે તેમનું
સ્મરણ કરતું બેઠ્યો

૮ પરમાત્માની સદાકાલ એકસરખી સદૃશદશા છે તેવી દશા પ્રાપ્ત
કરવી બેઠ્યો

૯ મન, વાણી, અને કાયાથી લિખ પરમાત્મા છે તેવી મહારા આ
દશા પ્રાપ્ત કરવી બેઠ્યો

૧૦ પરમાત્મા પોતે આધિ, બાધિ અને ઉપાધિથી રહિત છે માટે
તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવી બેઠ્યો

૧૧ પરમાત્મા ઝર્મથી રહિત છે માટે મહારે પણ ઝર્મરહિત થતું બેઠ્યો

૧૨ પ્રભુએ સાદ્ધિ અનંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે માટે મહારે પણ તે
સ્થિતિ ધરાવવી બેઠ્યો

૧૩ સસારના સર્વ પદાર્થોપર થતો રાગ છોડીને પરમાત્માના ગુણોનો
રાગ ધારણ કરવો બેઠ્યો

૧૪ બાહ્ય સર્વ પદાર્થોપરનું લક્ષ્ય લાગીને પરમાત્માને જ લક્ષ્યસાધ્ય
ખિંદુ તરીકે ઠરવા બેઠ્યો

૧૫ પ્રભુના જેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે બિવહાર અને નિશ્ચયનયવડે
પ્રભુની આજ્ઞા માનવી બેઠ્યો પ્રભુની આજ્ઞાઓ જે જે સૂત્રોમાં કહી છે
તે તે પ્રમાણે વર્તન કરતું તે પ્રભુની ભક્તિ છે સ્વામીની આજ્ઞા સેવકને માનવી
બેઠ્યો, પરમાત્મકથા મ્હામિના ગુણ જે જે અશે જે જે ઉપાયોથી પ્રાપ્ત
થાય તે તે ઉપાયોથી સ્વામીની ભક્તિ કરવી બેઠ્યો

૧૬ અષ્ટદ્રવ્ય આદિથી તે તે વસ્તુઓના સંકેતદ્વારા જે જે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના છે તે તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા, તે તે વસ્તુઓદ્વારા સાલંબન વ્યવહારપૂર્વકદ્વારા ભક્તિ કરવી જોઈએ.

૧૭ પરમાત્માની ઉપકારદશા સ્મરી તે પ્રમાણે ઉપકારગુણ પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૧૮ પરમાત્મામાં દાનગુણની જેવી શક્તિ છે તેવી દાનશક્તિ પોતાના આત્મામાં પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૧૯ પરમાત્માએ ત્રયોદશગુણસ્થાનમાં રહી જગત્જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા જેવો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવી રીતે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા મ્હારે પણ ઉપાયો યોજવા જોઈએ.

૨૦ પરમાત્માએ પૂર્વે મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ્ય, અને કાઙ્કુચભાવના ભાવી હતી તેવી રીતે મ્હારે પણ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨૧ પરમાત્માએ જેમ સંસારાવસ્થામાં-સાધકદશામાં-રાગ અને દ્વેષને પ્રશસ્તરૂપમાં ફેરવી નાખ્યા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ અશુભ રાગ અને દ્વેષને પ્રશસ્ત રાગદ્વેષમાં ફેરવી નાખવા જોઈએ.

૨૨ પરમાત્માએ સાધકાવસ્થામાં જેમ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ધ્યાયું હતું તેવી રીતે મ્હારે પણ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ધ્યાવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

૨૩ પરમાત્માએ સાધકદૃષ્ટિના યોગે સાધ્ય સાધવા જેવી મનની મતા ભળવી હતી તેવી મનની સામ્યાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા મ્હારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨૪ પરમાત્માએ મોક્ષકળ પ્રાપ્ત કરવા જેવો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવો મ્હારે પણ પ્રયત્ન હાલ કરવો જોઈએ.

૨૫ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધક અવસ્થામાં જેવી અન્તરદૃષ્ટિ રાખી હતી તેવી હવે મ્હારે અન્તરદૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

૨૬ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરી હતી તેવી મ્હારે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૨૭ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં ઉદાસીનતા ધારણ કરી હતી તેવી ઉદાસીનતા મ્હારે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૨૮ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધક અવસ્થામાં જેવું ચારિત્ર ચહણું કર્યું હતું તેવું મ્હારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

૨૯ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એ ત્રણ રત્નની સાધ્યદશા માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવો મ્હારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૩૦ પરમાત્મા પૂર્વે સસારાવસ્થામાં જેવા નિઃસંગ રહેતા હતા અને જળમાં કમળવત્ વર્તતા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ જલકમલવત્ ન્યારા રહેવું જોઈએ

૩૧ સસારની ઉપાધિથી પરમાત્મા જેમ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં દૂર રહ્યા હતા, તેમ મ્હારે પણ ઉપાધિથી દૂર રહેવું જોઈએ

૩૨ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં મનને જીત્યું હતું અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, નિંદા, વૈર, હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૂર્ખાઈ, મમતા, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લય, શોક, દુઃખ, અને કંતેશ વગેરે દોષોને જીત્યા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ પૂર્વોક્ત દોષોનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ

૩૩ લગવાનું, પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં અપ્રમત્ત રહ્યા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ સાધકાવસ્થામાં અપ્રમત્તદશા ધારણ કરવી જોઈએ

૩૪ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં પરભાવનો નાશ કર્યો હતો અને સ્વધર્મ આદર્યો હતો, તેવી રીતે મ્હારે પણ પરભાવનો ત્યાગ કરીને સ્વભાવ આદરવો જોઈએ

૩૫ પરમાત્માએ જેમ સાધકાવસ્થામાં શુદ્ધોપયોગ ધાર્યો હતો, તેમ મ્હારે પણ શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરવો જોઈએ

૩૬ પરમાત્માએ જેમ ધાતિકર્મનો નાશ કર્યો હતો તેમ મ્હારે પણ કર્મનો ધ્વંસ કરવો જોઈએ

૩૭ પરમાત્માના ગુણોનું અહર્નિશ સ્મરણ કરી તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

૩૮ બાહ્યદેહનો ઉપયોગ ટાળીને પરમાત્મસ્વરૂપનો ઉપયોગ મ્હારે ખવો જોઈએ

૩૯ પરમાત્માને જ દરબ્યમાં દરબ્ય સમજી તેમના સ્વરૂપમાં મ્હારે લીન થવું જોઈએ

૪૦ પરમાત્માને અધ્યાત્મ રસમય વૈખરીવાણીથી મ્હારે ગાવા જોઈએ અને પરમાત્મસ્તુતિમાં તન્મય થઈ લક્ષ્મિરસનો ભોગી મ્હારે બનવું જોઈએ

૪૧ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવી આત્મશ્રદ્ધા રાખી હતી તેવી મ્હારે પણ હાલ રાખવી જોઈએ

૪૨ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં અનેક ઉપસર્ગ સદન કરી આત્મસહજદશા ધારી હતી તેવી મ્હારે પણ ધારણ કરવી જોઈએ

૪૩ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવું કાયાનું મમત્વ ત્યાગ્યું હતું અને પોતાના આત્માની સરળતા ધારી હતી તેવી દશા મ્હારે પણ ધારવી જોઈએ

૪૪ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં સર્વ જીવોને એક આત્મદૃષ્ટિથી જોયા હતા તેવી દૃષ્ટિ મ્હારે ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૫ પરમાત્મા જેમ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં સર્વ સાંસારિક વાસનાઓથી દૂર થયા હતા, તેમ મ્હારે પણ સાંસારિક વાસનાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.

૪૬ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકદશામાં મુનિની દશા ધારણ કરી હતી તેવી દશા મ્હારે પણ ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૭ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવી અનુભવજ્ઞાનદશા ધારણ કરી હતી તેવી મ્હારે પણ અનુભવજ્ઞાનદશા ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૮ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપમાં ધર્મ માની સાધ્યની સાપેક્ષતાએ પુષ્ટિનિમિત્તકારણ આદર્યું હતું તેવી દશા મ્હારે પણ અંગીકાર કરવી જોઈએ.

૪૯ પાંચ ઇન્દ્રિયોના લોગને શ્રીતીર્થકરો ગૃહસ્થાવાસમાં લોગવતા હતા તેમ છતાં તેમાં ઉદાસભાવે વર્તતા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ ઉદાસ-ભાવે વર્તવું જોઈએ.

૫૦ શ્રીપરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ઉપયોગપૂર્વક જોલતા હતા, તેમ મ્હારે પણ ભાષાસમિતિથી ઉપયોગપૂર્વક જોલવું જોઈએ.

૫૧. ભગવાન પૂર્વસાધકાવસ્થામાં પ્રારબ્ધકર્મ (નિકાચિતકર્મ)ના લોગને રોગ જણતા હતા અને અન્તરથી ન્યારા રહીને લોગવતા હતા, મ્હારી દશા થાય એમ વારંવાર મારે ઇચ્છવું જોઈએ.

૫૨ શ્રીપરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ગૃહસ્થાવાસનું પવિત્ર જીવન ગાળતા હતા, તેવી રીતે ગૃહસ્થાવાસનું પવિત્ર જીવન મ્હારે પણ ગાળવું જોઈએ.

૫૩ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં સાધ્યબિન્દુનું લક્ષ્ય રાખતા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ સાધ્યલક્ષ્યબિન્દુ રાખવું જોઈએ.

૫૪ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ઉચ્ચ ભાવના વિચારોથી ભૂષિત હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ ઉચ્ચ ભાવના વિચારોથી વિભૂષિત રહેવું જોઈએ.

૫૫ પરમાત્મા, પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં વિચાર અને આચારમાં ઉત્તમ હતા, તેમ મ્હારે પણ આચાર અને વિચારમાં ઉત્તમ થવું જોઈએ.

૫૬ પરમાત્માએ પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ત્રણ ગુણને ધારી હતી તેવી રીતે મ્હારે પણ ત્રણ ગુણ ધારણ કરવી જોઈએ. અરેઅર ત્રણ ગુણને ધારણ કરે તોજ પરમાત્માનો સેવક ગણાઉં એમ વિચારવું જોઈએ.

૫૭ પરમાત્માએ પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં અષ્ટાંગયોગની પ્રવૃત્તિ આદરી હતી, તેવી મ્હારે પણ અષ્ટાંગયોગની પ્રવૃત્તિ આદરવી જોઈએ.

૫૮ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ચારિત્રમોહનીય વૃત્તિયોને ઉદ્ધવ-
તીજ અટકાવતા હતા તેવી રીતે મ્હારે પણ ચારિત્રમોહનીય વૃત્તિયોને
ઉદ્ધવતીજ અટકાવવી લેખએ

૫૯ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ સાધવા
પ્રવૃત્તિ કરતા હતા તેમ મ્હારે પણ શુદ્ધપરિણતિ સાધવા પ્રવૃત્તિ કરવી લેખએ

૬૦ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં આત્માના અનતગુણપર્યાયના ચિંત
વનમાં તક્ષીન રહેતા હતા, તેમ મ્હારે પણ આત્માના ગુણપયાય સ્વરૂ
પમાં તક્ષીન ચર્ધ દુનિયાદારી બીલકલ્લ બૂલી જવી લેખએ

૬૧ ઔદયિકલાવયોને સસારમાં રહેતાં છતાં પણ પરમાત્માના ગુણોનું
મ્હારે સ્મરણ કરવું લેખએ

૬૨ પરમાત્મદષ્ટિ ખીલવવામાટે પરમાત્માના ગુણોનું શ્વાસોચ્છ્વાસે મ્હારે
સ્મરણ કરવું લેખએ

૬૩ પરમાત્માની અનત શક્તિયોનું સ્મરણ કરતા, મ્હારા આત્માને
લાગેલા આવરણો દૂર થાય તે તે શક્તિયો મ્હારા આત્મામાં છે પણ તે તે
શક્તિયો ખીલી શકે એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખી પરમાત્મગુણોનું મ્હારે સ્મરણ
કરવું લેખએ

૬૪ પરમાત્માની કેવલજ્ઞાનદૃષ્ટિની જે જે કહેવાય છે તે બધું મ્હારી
અત્પજ્ઞાન શક્તિયોને પરિપૂર્ણ સમજવામાં ન આવે તો પણ મ્હારે સર્વદા
જોઈએ દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી લેખએ સિદ્ધાંતોના સૂદૃઢ રહસ્યો જે
પ્રમત્તય તો મ્હારે સૂદૃઢજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું લેખએ જેટલી દષ્ટિ ખીલી હશે
તેટલું જણાશે અને દેખારો પરમાત્માનો સેવક બનીને પરમાત્માની ભક્તિ
કરતાં સપૂર્ણ તત્ત્વને પામીશ, એમ શ્રદ્ધા રાખી પરમાત્મરૂપ સ્વામિની મ્હારે
સેવા કરવી લેખએ

આ પ્રમાણે સ્વામી સેવક બાવમાં સેવક જોતે પરમાત્મા તરફની
ભક્તિના યોગે પરમાત્માના ગુણોનું અનુકરણ કરે છે સેવકને પરમાત્મપદ
પ્રાપ્તિવિના અન્ય વસ્તુની ઇચ્છા રહેતી નથી, સામારિક વસ્તુઓના લાભને
નાકના મેલ સમાન ગણે છે, ઇન્દ્ર, ચન્દ્ર, અને નાનેન્દ્રની પદવીને પણ હીસા
બમાં ગણતો નથી, દુનિયાની પ્રીતિ, માન, અને પૂજની ઇચ્છાને ધિક્કારે છે સેવક
ભક્તિના અવેશમાં જ્યાં ત્યાં શ્રી પરમાત્માને જ દેખ્યા કરે છે—ર્ષાં દેશ્યુ ત્યાં
ત્યાં હિ મુદિ મુદિ પ્રાણપતિ વિન પ્રેમ કિશ્કોદિ—આ વાક્ય લેખ મુદ્રાનો અદ્ભુત
અનુભવરસ ચાખતો બ્ય છે સેવકપણે બનેલા ભક્તની પ્રેમ ખુમારીનો રસ
એવો તો હૃદયદાવક હોય છે કે અન્ય આત્માઓનું પણ તે આકર્ષણ કરે
છે સ્વામિ સેવકબાવવાળી આવી ભક્તિમાટે રાત્રી અને દિવસની સંધ્યાનો
તેમજ મધ્યાન્હકાળનો સમય સાનુકૂળ છે, જે વખત મળે તે વખત બીપ્ર
યો ૧૩

ભુની સેવામાં ગાળવો તેજ સેવકની ફરજ છે. શ્રીપરમાત્માવિના સેવકને હુનિયાની કોઈપણ વસ્તુપર પ્રેમ ધારણ કરવો નહિ. શ્રીપરમાત્મા તીર્થંકરોની વખતોવખત કથાઓ વાંચવી, તેમનાં જીવનચરિત્રોમાંથી સાર ખેંચવો. પરમાત્માનું સ્વરૂપ બરાબર જોળખવું. દર્શન અને ચારિત્ર ધર્મમાં રમણ કરતા એવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ પુનઃ પુનઃ હૃદયમાં સ્મરણ કરવું, શ્રીપરમાત્માએ જે જે ઉપાયોથી દોષોનો નાશ કર્યો તે તે ઉપાયોને આચારમાં મૂકવા જેઘએ, ભગતીયા તેલ જેવી ભક્તિને હૃદયમાં ધારણ કરવી જેઘએ, ભક્તિ કરતાં જે જે વિદ્નો આવે તે તે વિદ્નોને મારી હઠાવવાં જેઘએ. વિદ્નોના સામું થયાવિના કદાપિકાળે છૂટકો થવાનો નથી, આત્મસામર્થ્યથી પરમાત્મગુણોને સ્મરણ કરવા જેઘએ. જે મનુષ્યો તત્ત્વજ્ઞાનમાં કંઈપણ સમજતા નથી, જેઓને દેવ ગુરૂ અને ધર્મનું જ્ઞાન નથી તેઓ પરમાત્માના સેવક બની શકતા નથી, જેઓને સુક્તિની ઇચ્છા નથી અને જેઓ પરમાત્માની આજ્ઞા પાળતા નથી તેઓ પણ પરમાત્માના સેવક બની શકતા નથી.

પરમાત્માની આજ્ઞા પાળનાર મનુષ્યો પરમાત્માના સેવક બની શકે છે; પરમાત્માનાં કહેલાં તત્ત્વોને જે મનુષ્યો સમજી શકતા નથી અને ફક્ત ટીલાં ટપકાંજ ધારણ કરે છે તેઓ પરમાત્માના સાચા સેવક બની શકતા નથી. જગત્માં પરમાત્મા, પરમાત્મા એમતો લાખો મનુષ્યો બોલે છે પણ પરમાત્મતત્ત્વને સમજનાર વિરલા હોય છે. જેઓ પરમાત્માને સમજે છે અને તેમની આજ્ઞા પાળે છે તેજ પરમાત્માના સેવક બની શકે છે. પરમાત્માના સેવકો, પૂર્વોક્ત પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરી પોતાના આત્માને તે તે ગુણો પ્રગટાવવા પરમાત્માની સેવા કર્યા કરે છે, અને પરમાત્માના આલંબનથી પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવા મથે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માનો સેવક બનેલો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઉંડો ઉતરતો જાય છે, અને આત્મજ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ કરતો જાય છે. આત્મજ્ઞાનની પકવતા થતાં સ્વામિ સેવકલાવ રહેતો નથી. પકવજ્ઞાનની ઉચ્ચદશા કોઈકે વિરલાનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. પકવજ્ઞાનની દશાનું સ્વરૂપ અત્યંત અદ્ભુત છે, કોઈ વિરલા જ્ઞાનિયોને બીજા પ્રકારની અદ્ભુત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જગત્માં બીજા પ્રકારની ઉચ્ચ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા અહર્નિશ પ્રયત્ન કરવો જેઘએ. તત્ત્વજ્ઞાનની પકવદશા પ્રાપ્ત થતાં અનુભવજ્ઞાનમાં ઉતરી શકાય છે. અનુભવિયોને પોતાનો આત્મા જ પરમાત્મા સમાન લાસે છે.

બીજા પ્રકારની ભક્તિ.

તે તું આત્માજ પરમાત્મા છે એવી સર્વકાલના નિશ્ચયવાળી બીજા ભક્તિનો પ્રસાદ કોઈકે અનુભવિયો પ્રાપ્ત કરે છે. આત્માજ પરમાત્મા છે

આ વાક્યનુ વારંવાર સૂક્ષ્મ ચિંતન કરતા આત્મતત્ત્વનું અદ્ભુત રહસ્ય સમજાય છે. આ પરમશક્તિથી પરમપદ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્મા તે જ તુ છે. પરમાત્મારૂપ હે આત્મનું તુ છે એનું વારંવાર સ્મરણ કરવું તે એક જાતની ઉત્કૃષ્ટ આત્માની સેવા છે, પરમશક્તિવાળો આત્મા એમ જાણે છે કે, મહારા આત્મામાજ પરમાત્મપણું રહ્યું છે અનંત આત્માઓ મુક્તિ ગયા પણ તે સર્વે આત્મામા રહેલું પરમાત્મપણું પ્રગટાવીને જ મુક્તિએ ગયા.

આત્મામા અનંતગુણો પ્રગટે છે,

જ્યારે ત્યારે પણ જે જે જ્ઞાન કરીને, અને ચારિત્રનાદિ ગુણો પ્રગટવાના, તે સર્વ ગુણો ખરેખર તે તે ગુણોના આવરણો દૂર જતા આત્મામાવીજ તે પ્રગટવાના આત્મામાજ પચ પ્રકારના જ્ઞાન છે, આત્મમાજ ચાર પ્રકારના કરીને છે, આત્મામાજ પાચ પ્રકારની લબ્ધિઓ રહી છે, જે જે મનુષ્યોમા જે જે શક્તિઓ પ્રગટી છે તે સર્વ આત્મામાવીજ પ્રગટી છે એમ જાણવું આત્મામાજ તિરોબાવે અનંતગુણો રહ્યા છે, ફક્ત તે તે ગુણોને આચ્છાદન કરનાર કર્મની પ્રકૃતિઓ જો દૂર થાય તો, તે તે ગુણો પ્રકાશે છે, માટે પોતાના આત્મામા રહેલા ગુણોનો પ્રકાશ કરવામા પોતાનેજ ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ આત્માજ સર્વ ગુણોનું ધામ છે ત્યારે આત્માજ પરમાત્મા છે એમ નિશ્ચય વતા આત્માનીજ પરમાત્મપણે શક્તિ કરવી જોઈએ પરમાત્મપણે આત્માની શક્તિ કરતા કર્મોવરણો ખરી જાય છે અને આત્માના આત્મા પ્રકાશ નતો જાય છે આત્મામા પરમાત્મશુદ્ધિ ધારવાથી સર્વ આત્મા સતોષ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનની ચચળતા નાશ પામે છે પોતાનામાજ સર્વ શક્તિઓ છે એમ નિશ્ચય થવાથી પરભાવ પ્રવૃત્તિનો અંત આવે છે, કારણ કે આત્મા સમજે છે કે જ્યારે મહારામા પરમાત્મપણું રહ્યું છે ત્યારે શામાટે પરભાવની દીનતા ધારણ કરવી જોઈએ? પોતાના પરમાત્મપણું દેખવાથી તે પ્રગટાવવાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે છે પોતાના જળથી જ પોતે પરમાત્મા બવાય છે એમ પન્નજ્ઞાન થાય છે ત્યારે આનંદની છાયા જામે છે આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રતિદિન ઉત્સાહ ધારણ કરતો જાય છે હુંજ પરમાત્મા છું, તિરોબાવે પરમાત્મા છું તો આનિર્ભાવે પણ હુંજ પરમાત્મા થવાનો, મહારાવિના અન્ય દ્રવ્યભૂતિ પરમાત્મા થઈ શકે નહિ. ૬ ય ગુણુ પર્યાયમય હું શુદ્ધ ભૂતિ છું, સત્તાએ હું સિદ્ધનો સ્વાતા છું, સત્તાથી મહારામા અને સિદ્ધર્મા કઈ ફેર નથી, શક્તિભાવ પ્રગટ કરવા તો હું ઉઠ્યો છું, હું સત્તાએ સિદ્ધ છું, પરમાત્મા છું અને વ્યક્તિભાવે તેવો થઈ શકુ તેવો છું તેથી તે તુ છે એમ કહેવામા સત્યતત્ત્વનો પ્રકાશ કયક હું કહેવાઉં છું હું પરમાત્મા છું ત્યારે હું પરમ આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકવાનો, મહારી શક્તિઓ જેવી છે તેવી ને તેવીજ પ્રાપ્ત થવાની.

આ પ્રમાણે પરાલક્ષિવાળો ઉત્કૃષ્ટ લક્ષિતા વિચારોથી પોતાનામાં પર-
માત્મપણું દેખી ત્હેની લક્ષિ કરતો શાશ્વતપદને પામે છે. પકવજ્ઞાનથી પરા-
લક્ષિતાની ઉત્કૃષ્ટદશાને પમાય છે. પરાલક્ષિવાળો શુદ્ધદશા સમ્મુખ ક્ષણે
ક્ષણે ચઢતો જાય છે, અનેકાન્તજ્ઞાની આવી દશાને પામે છે અને તે સર્વ
દોષોનો ક્ષય કરતો જાય છે. અજ્ઞાનિ જીવોથી પરાલક્ષિ પમાતી નથી, જ્ઞા-
નિયોગીન્દ્ર આત્માઓજ આવી પરાલક્ષિતા સમ્મુખ થાય છે. જે પરાલ-
ક્ષિતું સ્વરૂપ જાણતો નથી તે પરાલક્ષિ સમ્મુખ થઈ શકે નહીં. આર્તધ્યાન
અને રૌદ્રધ્યાનના વિકલ્પ અને સંકલ્પોનો નાશ કરવો હોય તો પરાલક્ષિથી
સહેજમાં થાય છે. જે જે જીવો ભૂતકાળમાં મુક્તિ પામ્યા, પામે છે અને
લવિષ્યમાં પામશે તે સર્વ પરાલક્ષિથીજ પામશે. શુદ્ધધ્યાન વા રૂપાતીત
ધ્યાન છે તે પરાલક્ષિરૂપ છે, નિરાલંબન ધ્યાનવાળાઓ આવી પરાલક્ષિને
પામી શકે છે. પરાલક્ષિ પામવાને માટે આઘલક્ષિની ખાસ જરૂર છે,
જેને જેવી યોગ્યતા હોય તેવી લક્ષિ ત્હેણે આદરવી જોઈએ. એ પ્રકારની
લક્ષિતા યોગ્ય એવા ગુણો સંપ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. તેમ તે એ પ્રકારની લક્ષિ
પામવાને માટે સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અનેક પ્રકારના યોગિયો મુક્તિપદ પામી શકે છે.

શ્લોક:

ભક્તિયોગી ક્રિયાયોગી, જ્ઞાનયોગી તથૈવ ચ ।

સામ્યયોગી ધ્રુવાં સિદ્ધિં, પ્રામુયાન્નાત્ર સંશયઃ ॥ ૬૨ ॥

શબ્દાર્થ:—લક્ષિયોગી, ક્રિયાયોગી, જ્ઞાનયોગી અને સામ્યયોગી, નિ-
શ્ચય સિદ્ધિપદ પામે છે, આ બાબતમાં સંશય નથી.

ભાવાર્થ:—લક્ષિયોગના અનેક ભેદ છે તોપણ ત્હેનું સ્વરૂપ ઉપર
પ્રમાણે ચતુર્કિચિત્ દર્શાવ્યું છે. ક્રિયાના પણ ઘણા ભેદ છે. વિષ, ગરલ,
અનન્ય, તદ્દેતુ, અને અમૃતક્રિયા. તેમજ, ધર્મના બાહ્ય અને આભ્યંતર,
નિમિત્ત અને ઉપાદાન, આદિ અનેક ભેદો તત્ તત્ વિષયભેદના સંબંધથી
થાય છે. જ્ઞાનના પણ એ ભેદ છે. વ્યવહારજ્ઞાન, અને નિશ્ચયજ્ઞાન.
પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન આદિ જ્ઞાનયોગ જાણવા. સામ્યભાવમાં જોડાવું ત્હેને
સામ્યયોગ કહે છે. આ વિના પણ હેમચંદ્રકૃત યોગશાસ્ત્રમાં અષ્ટાંગયોગ
લખ્યા છે, તેનું સ્વરૂપ પણ અવશ્ય જાણી આચારમાં મૂકવું જોઈએ.
(યમનિયમાદિ અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન આગળ ઉપર કરવામાં આવશે.)
આ પ્રકારે આત્માના એક એક ગુણને મુખ્યતાએ લજનારા અનેક યોગિયો
આત્માની સાધ્યદશાના યોગે શ્રાવક વા સાધુમાર્ગમાં રહીને મુક્તિપદ પ્રાપ્ત

કરે છે, અને કરશે ભક્તિયોગી હોય છે તે અવશ્ય ક્રિયાયોગી હોય છે અને જે ખરેખર શુદ્ધક્રિયાયોગી હોય છે તે જ્ઞાનયોગી હોય છે અને જે જ્ઞાનયોગી હોય છે તે સમતાયોગી બની શકે છે સર્વયોગમાં આદ્યભક્તિ યોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે માટે આદ્યમાં ભક્તિનું મહત્ત્વ કયું છે ભક્તિ-યોગીને પણ ધાર્મિકક્રિયાની આવશ્યકતા છે માટે પશ્ચાત્ ત્તેનું મહત્ત્વ કયું છે ક્રિયાયોગીને પણ જ્ઞાનયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે કારણ કે જ્ઞાનવિ-નાની ક્રિયાઓથી આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટતી નથી જ્ઞાનયોગીને પણ સમતાયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે કારણ કે સમતા આત્મા વિના જ્ઞાનની સફલતા થતી નથી મતિ, શ્રુત, અને અવવિજ્ઞાનવાળાને પણ સમતાયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે આર જ્ઞાનને પણ સમતાયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી સમતાયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. ચારિત્રમોહનીયનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ થવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિકભાવે સમતાની પ્રાપ્તિ થાય છે જ્ઞાનયોગ કરતા સમતાયોગ વિરોધ ઉપ-યોગી છે એમ જે ખરેખર જણાવવામાં આવે તો સમતાયોગ આદરવા માટે અત્યંત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ યોગ જે જે જણાવવામાં આવ્યા છે તે તે યોગ્યતાએ આદરવા લાયક છે કોઈને કોઈ યોગની મુખ્યતા હોય છે અને કોઈ યોગની ગૌણતા હોય છે, મુખ્યતાએ જ્ઞાન, કર્મ, અને ચારિત્ર-યુક્ત યોગ કહેવાય છે તથા યોગની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થતાં મુક્તિ થાય છે વર્તમાન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ આ ત્રણ યોગ મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે વ્ય-ત્તર અને નિશ્ચયથી ત્રણ યોગને આદરવાથી મુક્તિ થાય છે, જ્ઞાન, કર્મ, અને ચારિત્રમાં સર્વ યોગનો સમાવેશ થાય છે જઘન્યમાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગ પૈકી ગમે તે યોગનો કોઈએ આદર કરેલો હોય તેનું કોઈએ ખડન કરવું નહિ, કારણ કે દરેક જીવો જઘન્યમાં જઘન્ય યોગને આદરીને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગને પામ્યા છે ઉત્કૃષ્ટ યોગ પામેલાએ જઘન્ય યોગવાળાને નિંદવા નહિ, તેમજ જઘન્યયોગવાળાએ ઉત્કૃષ્ટ યોગવાળાની નિંદા વા ખડન કરવું નહિ જેની જેટલી યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે તે આ ત્રણ યોગના, જઘન્યમાંથી જઘન્યભેદ અને ઉત્કૃષ્ટમાંથી ઉત્કૃષ્ટ ભેદને ધારણ કરે છે

અસમ્યય યોગે મુક્તિ છે તેમાં ત્રણ યોગ મુખ્ય છે.

શ્લોક

અસમ્યયયોગયુક્ત્યાવૈ, મુક્તિઃસ્થાનાત્ર સશયઃ ।

તત્રાઽપિ જ્ઞાનસમ્યક્ત્વ, ચારિત્રાણિ વિશેષતઃ ॥ ૬૨ ॥

(૨) નિયમ.

આ પ્રમાણે ચારિત્રયોગી પંચમહાવ્રત અને છત્રું રાત્રીભોજન વિરમણવ્રત ધારણ કરી યમનામના યોગના પહેલા અગમાં સ્થિર થાય છે. યોગનું યમનામનું પહેલું પગથીયું સ્થિર થવાથી યોગી હંચો ચઢીને પશ્ચાત્ પડી શકતો નથી, ઉલટું બીજા પગથીયાને પાળવામાં યોગ્ય બને છે. પાંચ યમને પુષ્ટિ કરનારા અનેક પ્રકારના નિયમો પાળવા જોઈએ. વખતસર ખાવું, વખતસર પાણી પીવું, વખતસર શયન કરવું, ચિત્તની સ્થિરતા રહે એવા યોગ્ય સ્થાનમાં વાસ કરવો, નિયમસર ચાલવું, જોઈને ચાલવું, વિચારીને બોલવું, ક્ષીયતા ધારણ કરવી, કોઈ વસ્તુ મળે અગર ન મળે તોપણ સંતોષ ધારણ કરવો, યથાશક્તિ તપશ્ચર્યા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ઇલાદિ નિયમના અનેક સાધુ અને ગૃહસ્થવર્ગના ભેદથી, ભેદ છે, તે સમજી યથાયોગ્ય પાળવા પ્રયત્ન કરવો.

(૩) આસનયોગ.

શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારનાં આસન કહ્યાં છે. દરેક આસનના જયથી શારીરિક લિન્ન લિન્ન ફાયદાઓ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. ચોરાશી આસનો છે, તેમાં પણ સિદ્ધાસન, અને પદ્માસન એ બે આસનો મોટાં છે, યોગ્ય એવા સ્થાનમાં (કે જ્યાં રહેવાથી શારીરિક પ્રકૃતિ અગટે નહીં તેવા સ્થાનમાં) આસનોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ત્રણ કલાક સુધી એક આસને બેસવાની ટેવ પાડવી, ગોઠુહિકાસનથી પણ બેસવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. લેખક સિદ્ધાસન અને પદ્માસનને વિશેષ પસંદ કરે છે, આસનનો જય કરવાથી શારીરિક પ્રકૃતિ કાણુમાં રહે છે. વાત, પિત્ત અને કફનો ઉપદ્રવ હળવે શાંત થતો જાય છે. શ્વાસોચ્છ્વાસની નિયમિતતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. ખરેખર આસનના જયથી દીર્ઘ શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાય છે, દીર્ઘ પ્રાણ લેવાથી શરીરની આરોગ્યતામાં વધારો થાય છે, માટે ચારિત્રયોગીએ આસનનો જય કરવા પ્રયત્ન કરવો.

(૪) પ્રાણાયામ.

પ્રાણાયામ કરવાથી શ્વાસ અને ઉશ્વાસ વધુ પ્રમાણમાં ચાલતા નથી, પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી સ્વરોદયપરીક્ષાની પણ સિદ્ધિ થાય છે. શરીરની તાડી-યોમાં રાત્રી અને દીવસ પ્રાણ વહા કરે છે, શ્વાસ લેવાથી શરીરની આરોગ્યતા રહે છે. મનની પ્રસન્નતા વૃદ્ધિ પામે છે, પ્રાણાયામથી શરીરના અનેક રોગોનો નાશ થાય છે. તાડીયોમાંથી સ્વર ચાલ્યા કરે છે, શરીરમાં ઘણી તાડીયો છે. પણ તેમાં ચોવીશ તાડીયો મોટી છે, ચોવીશ તાડીયોમાંથી પણ નવ તાડીયો પ્રધાન છે, નવ તાડીયોમાંથી પણ ત્રણ મોટી છે.

ત્રણ તાડીયોનાં નામ રૂડા, પિંગલા, અને સુષુપ્તા. લૂકટિચક્રથી શ્વાસનો

પ્રકાશ થાય છે વડનાલમાં થઈ નાભિમાં નિવાસ કરે છે, નાભિમાંથી ડાબી ધડમાં શ્વાસ સચરે છે, તેમજ જમણી પિંગલામાં શ્વાસ સચરે છે, તે બે નાડિયોના મધ્યમાં સુપુમ્ણા નાડી છે તેમાં જ્યારે શ્વાસ આવે છે ત્યારે તે સુપુમ્ણાસ્વર કહેવાય છે

ડાબી નાસિકામાં સ્વર આવે છે ત્યારે ચંદ્રનો ઉદય જણવો તેમજ જમણી નાસિકામાં સ્વર આવે ત્યારે સૂર્યનો ઉદય જણવો સૌમ્યકાર્ય કરવામાં ચંદ્રસ્વર સારો કહેવાય છે, દૂર કાર્ય કરવામાં સૂર્યસ્વર શ્રેષ્ઠ છે આ પ્રમાણે બે નાડિયોના સ્વરમાં જે જે કાર્યા દર્શાવ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તે છે તે સુખ પામે છે

જે સ્વર સાચે આવે તે વખતે સુપુમ્ણાનાડી થઈ તેમ જણવું સુપુમ્ણાનાડી આવે તે વખતે કોઈપણ પ્રકારનો સાસારિક વિચાર કરવો નહિ કારણ કે તે વખતે સાસારિક જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તેનું ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ આવે છે, તે વખતે જે જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેની પણ હાનિ થાય છે એમ અનુભવથી યોગિયો જણાવે છે

શુકલપક્ષનો સ્વામી ચંદ્ર છે અને કૃષ્ણપક્ષનો સ્વામી સૂર્ય છે શુકલ-પક્ષની આઘની ત્રણ તીથિ ચંદ્રની છે પશ્ચાત્ રવિ, પશ્ચાત્ સૂર્ય એમ અનુક્રમે જણવી કૃષ્ણપક્ષની આઘ ત્રણ તીથિયો સૂર્યની છે પશ્ચાત્ ચંદ્ર પશ્ચાત્ એમ અનુક્રમે જણવો

મંગલ, શનિ, અને રવિવારનો સ્વામી સૂર્યસ્વર છે ગુરુ, સોમ, શુક્ર, શુધ્ધ એ ચાર વારનો સ્વામી ચંદ્રસ્વર છે

કૃષ્ણપક્ષ એકમના દીને પ્રાત કાલમાં જો સૂર્યસ્વર વહેતો હોય તો પડિતપુરુષોએ જણવું કે તે પખવાડીયું આનંદકારી જશે, અર્થાત્ સાતાવેદનીયના ભોગયુક્ત જશે શુકલપક્ષના આઘ દીવસના પ્રાત કાલમાં જો ચંદ્ર-સ્વર (ડાબી નાસિકા) વહે તો જણવું કે કાયાની નિરોગતા રહેશે, શરીર પુષ્ટ રહેશે, સુખમાં પખવાડિયું નિર્ગમન થશે

અજવાળીયાપક્ષની પ્રતિપદાના પ્રાત કાલમાં જો સૂર્યસ્વર (જમણી નાસિકા) વહે તો પડિતોએ જણવું કે તે પખવાડીયામાં કલેશ થાય, પીડા થાય, તેમજ ઉદાસપાલુ રહેશે અને ધનનો પણ હિચિત્ નાશ થશે કૃષ્ણપક્ષની એકમના પ્રાત કાલમાં જો ચંદ્રસ્વર (ડાબી નાસિકા) વહે તો પડિતપુરુષોએ જણવું કે શરીરે કઈકે પીડા, કલેશ, નૃપમય, સત્તામાં હાનિ, અને ચિત્તની ચચળતા થશે કૃષ્ણપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષની પ્રતિપદાના પ્રાત કાલમાં જો સુપુમ્ણાનાડી વહેતી હોય (જોડે સ્વર આવે વહેતા હોય) તો પડિતોએ જણવું કે લાતની હાનિ થશે, મનની ચચળતા થશે અને મનમાં ચિંતા રહેશે

૩ સીત્કારીકુમ્ભક-જનને ઓઠમાં જીભને અર્ધગોળાકાર રાખીને તેવાટે બહારના વાયુને સીત્કારપૂર્વક ખેંચીને પછી મુખ બંધ કરવું, પછી યથાશક્તિ હુબક કરીને બે નાસિકાથી વાયુનું રેચન કરવું તેને સીત્કારી હુબક કહે છે આથી કામદેવ સરખો રૂપાળો, મોઝી યાય છે, બૂખ, અને તૃપાની પીડા શમે છે, નિદ્રા અને આળસનો નાશ થાય છે, શરીર બળવાન તથા નિરોગી બને છે સૂચના કે બહારનો વાયુ જીભવડે પૂરતી વખતે સીસી એવો શબ્દ મહેવથી થવો જોઈએ.

૪ શીતલીકુમ્ભક-કાગડાની ચાચની પેઠે મુખથી જિંજીરને જરા બહાર કાઢી બહારના વાયુને અંદર ખેંચી લેઈ તેનો નખથી તે શિખામુધી હુબક કરવો, પશ્ચાત્ શાતપણે જાણે નાસિકાથી તેનું રેચન કરવું તેને શીતલીકુમ્ભક કહે છે ગુલ્ફ, પ્લીહા, તાવ, પિત્તવિકારો અને કોઈપણ પ્રકારના વિપવિકારોનો ઉપદ્રવ-આ હુબક સિદ્ધ કર્યા પછી થતો નથી.

૫ મસ્તિકાકુમ્ભક-પદ્માસન વા બીરાસન વાળી, કડ અને પેટ સીધા રાખી તેમજ મુખ બંધ રાખી જેવી રીતે તુદાર પોતાની ધમણ ચલાવે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલા વાયુને પુન પુન ચવાયમાન કરવો, તે એવી રીતથી કે કડ, ઉદર અને કપાલપર્યંત, કાળા નસકોરાથી વાયુ ભરીને જમણી નાસિકાથી તુર્ત રેચક કરીને ફરી તુર્ત કાળી નાસિકાથી પૂરક કરવો અને જમણી નાસિકાથી રેચક કરવો, એમ

વારવાર રેચકપૂરક કરવો થાક લાગે ત્યારે જમણી નાસિકાથી હુબક કરી પછી યથાશક્તિ હુબક કરી કાળી નાસિકાથી વાયુનું રેચન કરવું, તેને મસ્તિકાકુમ્ભક કહે છે સર્વ હુબકોમાં આ હુબક ઉત્તમ છે, માટે તે કરવો જોઈએ એમ ખાસ યોગિયો બલામણુ કહે છે તેના અભ્યાસથી ત્રિદોષનો નાશ થાય છે, મુખમુદ્ધાનું ભેદન કરવામાં આ હુબક સારી મદત કરે છે.

૬ શ્વામરીકુમ્ભક-કાળી નાસિકાથી જમરજુલરવની પેઠે ખેંચી ધાય તેમ વાયુને ખેંચવો પશ્ચાત્ શક્તિપ્રમાણે હુબક કરવો, જમરજુલરવની પેઠે જમણી નાસિકાથી રેચક કરવો તેને શ્વામરીકુમ્ભક કહે છે આ હુબકની શિદ્ધિથી ચિત્ત સ્થિર થાય છે, અત્ત કરજુમા આનંદ ઇવાય છે.

૭ મૂર્છાકુમ્ભક-જમણી નાસિકાની પૂરક કરી તેજ વખતે છેડે જીભ ધરબધને કડમાં મજાતપણે સ્થાપી પછી યથાશક્તિ હુબક કરી પછી પ્રાણવાયુનો જાણે નસકોરાથી દળવે દળવે રેચક કરવો, તેને મૂર્છા હુબક કહે છે.

નિત્ય અભ્યાસ કરવાથી અનુભવ થતો જાય છે અને મન શંકાવગરનું થાય છે. દિવસમાં બે વખત; સવાર અને સંધ્યાએ પ્રાણાયામ કરવાનો મહાવરો પાડવો જોઈએ. સૂર્યના ઉદય અને અસ્ત સમયે સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર પ્રાયઃ શાંતતા હોય છે. એ શાંતતાની અસર આપણા શરીર ઉપર થાય છે. રોજ પ્રાણાયામ કર્યાવિના લોજન કરવું નહિ; એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ.

પ્રાણાયામ માટે એક જુદા સ્વતંત્ર હવાવાળા અને ખાગવાળા સુંદર સ્થાનની જરૂર છે. પ્રાણાયામ જ્યાં કરવામાં આવતાં હોય ત્યાં સાંસારિક ચર્ચા વગેરે કાર્યોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ; સ્થાન પવિત્ર રાખવાની જરૂર છે. શરીર સ્વચ્છ રાખવું. તેમ તે વખતે મનમાંથી પાપના વિચારો કાઢી નાંખવા, પવિત્ર વિચારોથી સ્થાનને પવિત્ર કરવું; કે જેથી ત્યાં હુષ્ટ વિચારો રહે નહિ. ત્યાં જઈ પદ્માસન વા સિદ્ધાસન વગેરે આસન વાળી બેસવું. છાતી, ફેફસાં પેટ વગેરે ભાગો નાસિકાથી ખેંચી લીધેલી હવાથી પૂરવાં તેને ઘૂરક કહે છે. પૂરેલા પ્રાણવાયુને બહાર કાઢવો તેને રેચક કહે છે. બહારથી લીધેલા પ્રાણવાયુને નાક તથા મુખ બંધ રાખી તથા મૂલ, જલંધર અને ઉડ્ડીયાન એ ત્રણ બંધ કરી ફેફસાંમાં અને ઉદરમાં ગોંધી રાખવો તેને હુંલક કહે છે. હુંલકના અનેક ભેદ છે. તેમાંથી કેટલાકનાં નામ જણાવે છે.

૧ સૂર્યભેદનકુંભક-નાકનાં બે નસકોરાં છે. એમાંથી પ્રાણવાયુ વહે છે જમણીમાંથી સૂર્ય પ્રાણવાયુ વહે છે અને ડાબીમાંથી ચંદ્ર પ્રાણવાયુ વહે છે. બહારના વાયુને જમણી નાસિકાથી ખેંચી આખા શરીરને ઘળ કરી પૂરવો, પછી ડાબી નાસિકાવાટે બહાર ધીરે ધીરે કાઢવો તેને સૂર્યભેદન હુંલક કહે છે; આ પ્રાણાયામ વારંવાર કરવા યોગ્ય છે. એથી મસ્તકની શુદ્ધિ થાય છે, મસ્તકના રોગ તથા કૃમિયો મટે છે, તેથી ચોરાશી જાતના વાયુઓ શમે છે. આ હુંલકનું અનુષ્ઠાન સ્વસ્તિક વા વજ્રાસનથી કરવું.

૨ ઉજ્જાયાકુંભક-સિદ્ધાસન કરી, મુખ બંધ કરી, સાધારણ શબ્દો બોલતી વખતે જેવી રીતે કંઠથી હૃદય સુધી જાય છે તેવી રીતે અને તે પ્રમાણની ગતિથી બન્ને નસકોરાંથી વાયુને ખેંચી પછી યથાશક્તિ હુંલક કરી ઘડાથી વાયુનો રેચ કરવાથી ઉજ્જાયાકુંભક થાય છે. આ પ્રાણાયામ બેઠતાં ઉઠતાં કરવા યોગ્ય છે અને તેથી કફના તથા વાયુના વિકારો શમે છે અને જઠર તથા જલંધર સંબંધી તમામ રોગો નાશ પામે છે, ઉધરસ, સળેખમ, અને હૃદયના રોગ ટળે છે અને ધાતુવિકારનો નાશ થાય છે.

માઘમાસની સાતમ તેમજ વૈશાખ શુદ્ધ ત્રીજના પ્રાતઃકાલમાં વર્ષદીવસનું ખીજ લેવું. જે ડાખી નાસિકામાં જલ અને પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલે તો દેશ-વિદેશમાં સુખ થાય, અન્યતત્ત્વ વહે તો અધમકુળ જાણવું. જમણી નાસિકામાં જે પૃથ્વી અને જલતત્ત્વ વહે તો મધ્યમ કુળ થાય. એ ત્રણમાં એક શુભ અને એક અશુભ હોય તો મધ્યમ કુળ થાય, એમ ત્રણ રીતમાં જાણવું.

સર્વ પરીક્ષાના લાવોમાં મેપલાવ બળવાન છે, તે દીવસે બરાબર તત્ત્વ દેખીને નિશ્ચય કરવો.

જોનારને માટે તત્ત્વ.

જોનારને પોતાને માટે તત્ત્વનો વિચાર કહેવામાં આવે છે. ચૈત્ર શુદ્ધ એકમના દીવસે જે ડાખી નાસિકા વહેતો તેને ત્રણમાસમાં અત્યંત ઉદ્વેગ થાય. મધુમાસ શુદ્ધ ખીજના દીવસે જે ડાખી નાસિકા ન વહે તો પરદેશમાં ગમન થાય અને ત્યાં દુઃખ થાય. ચૈત્રમાસ શુદ્ધ ત્રીજના રોજે ચંદ્રસ્વર (ડાખી નાસિકા) ન ચાલે તો પિત્તજ્વરની ઉત્પત્તિ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધ ચોથના રોજ જે ડાખી નાસિકા ન ચાલે તો નવમાસમાં મરણ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધ પાંચમના રોજ ડાખી નાસિકા ન વહે તો રાજ્યદંડ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધ છઠના દીવસે જેનો ચંદ્રસ્વર ચાલે નહિ તેનો એક વર્ષમાં બાંધવ મરી જાય. જે ચૈત્ર શુદ્ધ સાતમના રોજ લેશમાત્ર પણ ડાખી નાસિકા ન વહે તો ત્હેની સ્ત્રી મરી જાય. ચૈત્ર શુદ્ધ આઠમના રોજ જે ચંદ્રસ્વર ન વહે તો અત્યંત પીડા દેહમાં થાય, લાગ્ય હોય તોજ સુખ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધ અગ્રીમ સુધી એમ કુળ દેખાડયું પણ જે ચંદ્રસ્વર વહે તો નઠારા કુળને બદલે કુળ થાય.

પાંચ તત્ત્વમાં પ્રશ્ન.

જલ અને પૃથ્વીતત્ત્વના યોગમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તે વખતે ચંદ્રસ્વર પૂર્ણ વહે તો ત્હેના કાર્યની સિદ્ધિ થાય. જે ડાખી નાસિકામાં અગ્નિ, વાયુ અને આકાશતત્ત્વ વહે તો પ્રશ્ન કરતાં કાર્યસિદ્ધિ થાય નહીં. ડાખી નાસિકામાં જલ અને મહીતત્ત્વ જે સ્થિર કાર્યમાટે સારાં જાણવાં. ચરકાર્યમાટે લેવાં નહિ. વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ એ ત્રણ તત્ત્વ ચરકાર્યમાં પ્રધાન છે. જે જમણી નાસિકામાં સ્વર વહેતો હોય અને તેમાં વાયુ વગેરે તત્ત્વો વહેતાં હોય તો એમ સમજવું.

રોગીનો પ્રશ્ન.

રોગીના સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો તત્ત્વ વિચારીને નીચે પ્રમાણે કહેવું. ડાખી નાસિકામાં પૃથ્વીતત્ત્વ વહેતું હોય અને તે દિશામાં રહી પૂછે તો નિશ્ચય કરીને કહેવું કે રોગીનો નાશ થવાનો નથી, ડાખી નાસિકા બંધ

હોય અને જમણી નાસિકા ચાલે, અને ડાબી તરફ રહી પુછે તો કહેવું કે રોગી જીવનાર નથી પૂર્ણ સ્વરથી આવીને ખાની સ્વરમાહિ પૂછે તો રોગીને શાતા ન હોય એમ જાણવું ખાલી સ્વરથી આવીને વહેતા સ્વરમા જો રોગીનું પ્રશ્ન કરે તો તેનો ઘાત થશે નહિ એમ કહેવું

પૂર્ણસ્વરથી આવીને પૂર્ણસ્વરમા જો કોઈ કાર્ય સસારનું પૂછે તો તે કાર્ય પૂર્ણ થાય એમ નક્કી જાણવું ખાલી સ્વરથી આવીને ખાલી સ્વરમાં પૂછે તો જે જે કાર્ય પૂછે તે થાય નહિ ખાલી સ્વરથી આવીને વહેતા સ્વરમા પૂછે તો તેનું કાર્ય સિદ્ધ થાય જો પૂર્ણ સ્વર તથા ખાલી સ્વરની તરફ પૂછે તો કચોડ ઉપાયે જે પૂછે તે સિદ્ધ થાય નહિ

ગુરુવારના દીવસે વાયુતત્ત્વ સાથે જનિવારને દીવસે આકાશતત્ત્વ સાથે એમ જો તત્ત્વ ચાલે તો કાયામા રોગ રહે નહિ શુક્રવારના પ્રાત કાલમા જો પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કટ્યાણ્ડકારી જાણવું સોમવારના પ્રાત કાલમા જલતત્ત્વ ચાલતું હોય તો સાથે શુક્રવારના પ્રાત કાલમા અગ્નિતત્ત્વ સાથે એમ વારસબંધી તત્ત્વક્રમ સમજ લેવું

ચંદ્રયોગમા કાર્યો

ડાબી નાસિકા વહે તે સમયે જિનમંદિર બનાવે, ખાતમુદ્ધર્ત કરે, તો મુખમય જાણવું ચંદ્રસ્વરયોગમાં અમૃત સ્વે છે અને અશ્ણુદ્યુતિ સ્થિર હોય છે માટે તે ચંદ્રયોગમાં મિંબની પ્રતિષ્ઠા કરતા મિંબનો અતિપ્રભાવ સિંહાસનપર ચૂળ નાયક બેસાડવામા આવે તે વખતે તથા જિન કલશ ચઢાવતા ચંદ્રયોગ (ડાબી નાસિકાનો સ્વર) મુખકારી જાણવો પાપધશાલા, દાનશાલા, ઘર, હાટ, મહેલ, કોટ, ગઢ, અને સુઘાટ વગેરેના મુદ્ધર્તમાં ચંદ્રયોગ લેવો જોઈએ સર્વમાલા આરોપતા, તીર્થમા દાન કરતા, દીક્ષામન આપતા, અને બતાવતા, ચંદ્રયોગ અત્યંત બળવાન છે

નવીન ઘર, પુર, નગરમા પ્રવેશ કરતાં મુદ્ધર્તમા ચંદ્રયોગ (ડાબી નાસિકા સ્વર) લેવો વસ્ત્ર, આજીવણ, દેશ ઈત્યાદિ લેવો હોય વગેરે કાર્યમાં ચંદ્રયોગ બળવાન જાણવો

યોગાભ્યાસ, દવા, મિનાઈ, ખેતી, ખામ કરવા, રાજની પ્રીતિ, રાજ્ય તિલક, ગઢમા પ્રવેશ ઇત્યાદિ કાર્યમા ચંદ્રયોગ (ડાબી નાસિકાનો સ્વર) અત્યંત બળવાન મુખકારી જાણવો રાજ સિંહાસનપર પગ ધારણ કરે ઇત્યાદિ સ્થિરકાર્યમાં ચંદ્રયોગ લેવો મઠ, ગુફા અને ઘર ઇત્યાદિમા પણ ચંદ્રયોગ બળવાન છે

સૂર્યયોગ

જમણી નાસિકા વહેતી હોય ત્યારે કરવા ચોખ્ખા કાર્યો

વિદ્યા જાણવામા, ધ્યાન સાધવામા, મન વા દેવતાનું આરાધન કરવામા,

સરકારમાં અરજી દેવાના પ્રસંગે, અરિવિજયનું ખીડું ઝડપવાના પ્રસંગમાં, વિષ અને ભૂત ઉતારવા જવું હોય ત્યારે, રોગીને ઔષધ ખવરાવવામાં, વિઘ્નહરણશાંતિજલ નાખવામાં, કઠીને ઉપાય કહેવાના પ્રસંગમાં, હાથી, ઘોડા, વાહન, હથિયાર, લેવામાં; રિપુને વિજય કરવામાં, ખાનપાનમાં, સ્નાનમાં, સ્ત્રીને રૂપદાન દેવામાં, તેમજ નવા ચોપડા લખવા અને લખાવવામાં, સૂર્યયોગ અર્થાત્ જમણી નાસિકાનો સ્વર લેવો. કોઈ રાત્રિ, જમણી નાસિકા વહેતી હોય ત્યારે યુદ્ધ કરવા જાય તો રણસંઘામમાં યશકીર્તિ પામે અને શત્રુને જીતી પાછો ઘેર આવે. સમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવું હોય ત્યારે જમણી નાસિકા વહેતી હોય તો વાંચિતદ્વીપમાં વેગે જાય. શત્રુલવન જવામાં જમણી નાસિકાનો સ્વર વહેતો હોય તો યશ થાય. ઉંટ, ભેંસનો સંચડ કરતાં, સાદું કરતાં, સરિતાજલ તરતાં, અને કરજદ્રવ્ય દેતાં જમણી નાસિકાનો સ્વર (સૂર્યયોગ) બળવાન બળવો.

ઇત્યાદિ ચરકાર્યમાં સૂર્યયોગ સારો બાણવો. અન્ય પુરૂષોને કંઈ કહેવું હોય તો લાલાલાલનો વિચાર કરી કહેવું. લાલ ન દેખાય તો બણીને મૌન રહેવું.

વિવાહ, દાન શાન્તિસ્નાન ઇત્યાદિ સૌમ્યકાર્યમાં ચંદ્રયોગ લેવો અને કુરકાર્યમાં સૂર્યયોગ લેવો. સ્થિરમાં ચંદ્ર અને ચરમાં બાનુયોગ પ્રધાન બાણવો.

સુપુમ્ણાનાડીમાં શું કરવું ?

જ્યારે સુપુમ્ણાનાડી (જે નાસિકા સાથે વહેતી હોય ત્યારે) હોય ત્યારે અર અને સ્થિર એ બે પ્રકારના કાર્યમાંથી કોઈપણ કરવું નહિ. અને એમાંથી કોઈપણ કાર્ય કરવામાં આવે તો અવશ્ય કંઈકે હાનિ થાય છે. ભુવન પ્રતિષ્ઠા, દેશાંતરગમન વગેરે કાર્યો સુપુમ્ણાનાડીમાં કરવાં નહિ. જો કોઈ સુપુમ્ણાનાડીમાં પરદેશ જાય તો દુઃખદૌર્ભાગ્ય અને પીડા પામે છે. તેના ચિત્તમાં કલેશ રહે છે, કાર્યની હાનિ થાય છે, અથવા કાર્યમાં વાર લાગે છે, મિત્રનો મેલાપ થતો નથી, વ્યાપારમાં ખાદ જાય છે, પ્રીતમાં કલેશ થાય છે, માટે સુપુમ્ણા વહેતી હોય ત્યારે આત્માનું ધ્યાન ધરવું. પ્રભુના નામનો જાપ કરવો, ધારણા ધારવી, વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, તત્ત્વનો વિચાર કરવો, અને સમતામાં રહેવું. ઇત્યાદિ આત્મભાવમાં રમણતા કરવી.

ત્રિપુટીમાં પંચતત્ત્વ જોવાની રીત.

જે કાનમાં બે આંગળીઓ ઘાલી આંગળીયોથી આંખો મીંચવી, પછે ત્રિપુટીમાં લક્ષ્ય રાખી જેવાં બિંદુ પડે તેવાં જોવાં. અને જેવો વર્ણ દેખીએ તેવું તત્ત્વ છે એમ નિશ્ચય કરવો. પૃથ્વી અને જલતત્ત્વ સારાં બાણવાં. તેજ તત્ત્વ મધ્યમ ક્ષણપ્રદ છે. વાયુ અને આકાશ તત્ત્વ હાનિ અને મૃત્યુ દેનાર છે.

તત્ત્વોના સ્થાન.

“ પૃથ્વીતત્ત્વનું સ્થાન ળથ છે વાયુનું સ્થાન નાભિ છે, અગ્નિનું સ્થાન સ્કંધ છે, જલનું સ્થાન પગ છે, આકાશતત્ત્વનું સ્થાન મસ્તક છે

દરેક તત્ત્વના ગુણો.

સ્થિરકાર્યમા પૃથ્વીતત્ત્વ પ્રધાન છે ચરકાર્યમા જલતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે સમકાર્યમા અગ્નિતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે, ઉચ્ચાટનમા વાયુતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે, આકાશતત્ત્વમાં કોઈ કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી.

દિશાઓમાં તત્ત્વો.

પશ્ચિમ દિશામાં જલતત્ત્વ અને દક્ષિણમા પૃથ્વીતત્ત્વ તેમજ ઉત્તરમાં અગ્નિતત્ત્વ છે પૂર્વદિશામાં વાયુતત્ત્વ અને નક્ષત્રસ્થાનવાળો છે પૃથ્વી અને જલતત્ત્વમા કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે અગ્નિતત્ત્વમા મૃત્યુ થાય છે, વાયુતત્ત્વ ક્ષયકારી છે નક્ષતત્ત્વમા નિષ્ફલતા થાય છે

ચંદ્રસૂર્ય સમઢમા અગ્નિતત્ત્વ હોય તો સમામ આદિ દૃત્યમા ફલની સિદ્ધિ થાય છે ગમનાગમનમા પૃથ્વીતત્ત્વ લેવાથી જય વાય છે, તેમજ ધનલાભ થાય છે મિત્ર, અર્થ, અને યુદ્ધ, આદિ માટે ગમનાગમનમા પૃથ્વી તત્ત્વ લેવું યોગ્ય છે

સક્રમભાવ વાયુતત્ત્વમાં કલહ, ચોક્, દુખ, લય, મરણ, અને ઉત્પાન, થાય છે અગ્નિતત્ત્વમા રાજ્યનો નાશ થાય છે અને પૃથ્વીતત્ત્વની હાનિ થાય છે તેમજ દુર્લિપ્ત રોગાદિક થાય છે, વાયુ અને આકાશતત્ત્વમા દુર્લિપ્ત, ધીર યુદ્ધ, દેશભ્રમ, લય અને ચોપની હાનિ વગેરે ફલ લાગે

મધુર, કપાયલો, તિખો, ખાટો, અને અવ્યક્ત એમ અનુક્રમે પાંચ તત્ત્વના પાંચ રસ લાખવા જેવો રસ આશ્વાદવાનો મનમા નિશ્ચય થાય તેવું તત્ત્વ લાખવું તેમાં નકા કરવી યોગ્ય નથી

આકાશી વાયુ અને વાયુવી અગ્નિ અને અગ્નિવી જલતત્ત્વ અને જલવી પૃથ્વીતત્ત્વનો પ્રકાશ લાખવો અગ્નિતત્ત્વના ઉદયમા ક્રોધાદિક વાય છે વાયુતત્ત્વમા ઇચ્છાઓ થાય છે, ક્ષાલાદિક ગુણો છે તે જલ અને પૃથ્વી તત્ત્વના ઉદયમા થાય છે

પૃથ્વીતત્ત્વનું ગુણધાર, જલતત્ત્વનું વિગ્ર, અથુ મુખી અગ્નિતત્ત્વ, ના સિકા મુખી વાયુ, અને આકાશતત્ત્વનું ક્રવણ (કાન) કાર છે

યુદ્ધમા સ્વર

કાભિ નાસિકા (ચંદ્ર) ચાલતા યુદ્ધ કરવા પાત્ર નહિ કારણ કે ચંદ્રસ્વર ચાલતા તેના રાત્રીની છતા વાય છે જનણી નાસિકા (સૂર્ય) ચાલતા યુદ્ધમાં લય તો નિજય થાય રાત્રીનો પણ સૂર્યસ્વર ચાલે અને

પોતાનો પણ સૂર્યસ્વર આલે ત્યારે જે પ્રથમ પડે તે વિજય પામે એમ જાણવું. ચંદ્રસ્વર આલતાં રાત્રીએ રણમાં જવું નહિ, કારણ કે પોતાની ભૂમિ શત્રુઓ જીતી લે તેમાં શકા નથી. બે નાસિકા સાથે આલતાં (સુપુમ્ણા આલતાં) સંગ્રામમાં જતાં મસ્તક કપાય છે. દૂર દેશ સંગ્રામમાં જતાં ચંદ્ર-સ્વર પ્રધાન જાણવો. નિકટ યુદ્ધમાં સૂર્યસ્વર જયકારી જાણવો.

યુદ્ધપ્રશ્ન.

સમ્મુખ ઉર્ધ્વદિશામાં રહી જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો સમ અક્ષર અને ડાબી નાસિકા આલતાં તેની જીત થાય. દક્ષિણ અને પૂર્વથી દૂત જો યુદ્ધ-પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે જમણી નાસિકા અને પ્રશ્નના વિષમાક્ષર હોય તો તેનો જય થાય. બે, ચાર એ આદિ સમઅક્ષર છે અને એક, ત્રણ, પાંચ, અને સાત એ આદિ વિષમાક્ષર છે. રિક્તપક્ષમાં આવીને બેની લડાઇનો પ્રસંગ પૂછે તો પ્રથમ પૂછનાર હારે અને બીજો અલંગ રહે. પૃથ્વીતત્ત્વમાં યુદ્ધ વા કોઈ પ્રશ્ન કરે વા ગમન કરે તો બે દળ સરખાં ઉતરે એમ જાણવું. જલતત્ત્વમાં પ્રશ્ન કરે વા ગમનાગમન કરે તો પરસ્પર મુલોહ થાય. એકને પૃથ્વી વા જલતત્ત્વ હોય, અને બીજાને હોય નહિ તો તત્ત્વને પૃથ્વી જે અને જલતત્ત્વ હોય તે જીતે. અગ્નિતત્ત્વ આલતાં પ્રશ્ન કરે, ગમન કરે વા લડાઈ કરે તો તેની રણમાં હાનિ થાય. વાયુતત્ત્વમાં પ્રશ્ન, પ્રયાણ, વા યુદ્ધ કરે તો નક્કી જાણવું કે પહેલો લડનાર લાગી જાય. આકાશતત્ત્વ વહેતાં પ્રશ્ન ગમન, વા યુદ્ધ કરે તો પોતાનું મરણ થાય. ડાબી નાસિકા આલતાં રો મરણ થાય છે. વાયુતત્ત્વ વહેતાં યુદ્ધ કરવાથી લશ્કર નાસી જાય છે. રજુ ઘાયલ થયાની કોઈ વાત પૂછે તો આ પ્રમાણે ઉત્તર આપવો. પોતાની દિશાથી આવીને પૂરણમાં પૂછતાં જેનું નામ કહે તેને ઘા લાગ્યા નથી એમ જાણવું. ખાલી સ્વરમાં ઘાયલનો પ્રસંગ પૂછે તો જેને પૂછે તેને રણમાં ઘા લાગ્યા છે એમ કહેવું તેમાં પણ પૃથ્વીતત્ત્વ આલતાં પેટમાં અને જલતત્ત્વ આલતાં પગે, તેમજ અગ્નિતત્ત્વ આલતાં છાતીમાં, અને વાયુ-તત્ત્વ આલતાં ગંઘામાં ઘા લાગ્યા છે એમ કહેવું. પોતાના સ્વરમાં જલતત્ત્વ વહેતું હોય અને શત્રુને ન વહેતું હોય તો શત્રુનું મરણ પોતાના હાથથી જાણવું. અને તેમાં પોતાની જીત થાય.

ગર્ભઆબતમાં પ્રશ્નો અને તત્ત્વોથી ઉત્તર.

કોઈ આવીને ગર્ભનો વિચાર પૂછે તો નીચે પ્રમાણે કહેવું.

ડાબી નાસિકા વહેતાં કોઈ પૂર્ણદિશામાં આવીને પૂછે તો ગર્ભવતીના ગર્ભમાં કન્યા છે એમ કહેવું. જમણી નાસિકા પૂર્ણ વહેતી હોય અને પૂર્ણમાં આવીને પૂછે તો પેટમાં પુત્ર છે એમ જાણવું. સુપુમ્ણાસ્વરમાં આ-

વીને પુછે તો નારીની હુબમા નપુમક છે એમ બલુવુ સૂર્યસ્વર ચાલતા પુછે અને પુછનારને ચંદ્રસ્વર હોય તો પુત્રજન્મ થાય પણ તે શુભ નહિ સૂર્યસ્વર ચાલતા કોઈ પ્રશ્ન કરે અને પુછનારને પણ સૂર્યસ્વર હોય તો સુખ કરનાર પુત્ર થાય ચંદ્રયોગમા પ્રશ્ન કરે અને પુછનારને સૂર્યસ્વર હોય તો દીકરી થાય પણ તે શુભ નહિ એમ કહેવુ ચંદ્રસ્વરમા આવીને પુછે અને પૃથ્વીકને ચંદ્રસ્વર હોય તો તેને કન્યા થાય, અને તે લાભાકાલ મુખી શુભ વ્રત કરતી વખતે પૃથ્વીતત્ત્વ વહેતું હોય તો પુત્ર બલુવો અને તે સુખી, દેવકુમાર સરખો થાય જલતત્ત્વ વહેતું હોય તે વખતે કોઈ આવીને પ્રશ્ન કરે તો સુખી, ધનવત, અને વદ્દરસભોગી પુત્ર થાય એમ બલુવુ આ સર્વ ભાનુયોગમા (જમણી નાસિકામા) બલુવુ, તેમજ જમણી ામિકામા અગ્નિ-તત્ત્વ ચાલતું હોય તો ગર્ભપાત થાય વાયુતત્ત્વમા પ્રશ્ન કરતા ગર્ભ ગણી ભય એમ બલુવુ આકાશતત્ત્વ ચાલતા કોઈ પ્રશ્ન કરે તો ગર્ભ નપુમક બલુવો, એમ ભાનુસ્વરમા પુત્ર બાળત બલુવુ ચંદ્રસ્વરમા પણ પુત્રી બાળત થાય તત્ત્વોનું અનુક્રમે તેવુ ફળ બલુવુ શન્યયુગલસ્વરમા કોઈ પ્રશ્ન કરે તો બે કન્યા ઉપજે એમ બલુવુ ચંદ્ર અને સૂર્ય બે ચાલે તેમા ચંદ્ર બળવાન હોય તો ગર્ભવતીના ગર્ભમાં દીકરીનું બેડહું બલુવુ ચંદ્ર અને સૂર્ય બે ચાલે તેમા સૂર્ય બળવાન હોય તો ગર્ભવતીના ગર્ભમાં પ્રશ્નવી બેડહું બલુવુ

પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતા ગર્ભાધાન રહે વા જન્મે તો રાજમાન, સુખી, ન, રાતસમાન અને કામરૂપ બાળક થાય જલતત્ત્વ ચાલતા ગર્ભાધાન વા જન્મ થાય તો ધનવત, ભોગી, ચતુર, શુદ્ધિમત, અને નીતિમત બાળક થાય અગ્નિતત્ત્વ ચાલતા ગર્ભ રહે તો અદ્ય ઉમર, દુખી, અને જન્મતા માતાની હાનિ થાય વાયુતત્ત્વમાં બે ગર્ભ રહે તો દુખી, દેશમાં શ્રમણ કરનાર, નિકલ્લમિત્ત અને શુદ્ધિહીન થાય આકાશતત્ત્વ ચાલતા, ગર્ભ રહે તો ગર્ભની હાનિ થાય, પૃથ્વીતત્ત્વમા પુત્ર, જલતત્ત્વમા દીકરી, વાયુતત્ત્વનાં ગર્ભ ચળે, અગ્નિતત્ત્વમાં ગર્ભપાતન અને આકાશતત્ત્વમા નપુમકનો જન્મ બલુવો

પરદેશગમનમા સ્વર તથા તરંગો

ચંદ્રસ્વર (ડાબી નાસિકા) વહેતા દમિલુ અને પશ્ચિમદિશામા ગમન થાય તો સુખી ધર્મને ઘેર આવે પૂર્વ અને ઉત્તર દિશામાં સૂર્યસ્વર બળવાન છે, સુખદાયક છે, પોતાની દિશામા વિદિશાઓ લીન થાય છે

ચંદ્રસ્વર ચાલતા પૂર્વ વા ઉત્તર દેશના જતા પાછા અવાય નહીં, અ-થવા કડેત થાય જમણી નાસિકા વહેતી હોય, (સૂર્યસ્વર હોય) ત્યારે દક્ષિણ અને પશ્ચિમદિશામા જવાથી બે મરણ ન પામે તો, પણ મૃત્યુના થો ૧૫

ધારી, હસ્તિની, જિન્હા, પુષ્પા, યશસ્વિની, અલંબુષા, શંખિની. એ દશ નાડીયો પ્રાણને વહન કરવામાં પ્રધાન જાણવી. વામભાગમાં ધડા છે, દક્ષિણભાગમાં પિગલા છે, અને સુષુમ્ણા મધ્યમાં રહે છે.

શરીરમાં એકસો ને સિત્તેર મર્મનાં સ્થાનક છે, તે ઠંડાણે ઘાત થાય તો મૃત્યુ થાય. ત્રણસે હાડની માળા છે, એકસો ને સાઠ નાડિયો છે તે નાલિથી નીકળીને ઉર્ધ્વગામિની થઈ છે. તે મસ્તકના બંધની છે, તેને રસ-હરણી કહે છે, તે નાડિયો મસ્તકે રસ પહોંચાડે છે. એ રસહરણી નાડીઓનો જેટલો ઉપઘાત થાય, તેટલી રોગની પ્રાપ્તિ જાણવી. એ નાડીઓના ઉપઘાતથી આંખ, નાક, કાન, અને જિન્હાની શક્તિની હાનિ થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડિયો જે નાલિથી ઉઠે છે તે નીચે ચાલી પગના તળીયા સુધી બંધાણી છે. તે નાડિયોનો ઉપઘાત થવાથી નેત્રનો, જંઘાનો, મસ્તકનો, આધાસીસી અને યાવત્ અંધપણાનો રોગ થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડિયો છે તે નાલિથી નીકળી તિરછી આવે છે, તે હાથનાં આંગળાં સુધી પહોંચી છે, તેઓના ઉપઘાતે બે પાસાની વેદના થાય છે, તથા પેટની વેદના થાય છે, તથા મુખની વેદના થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડિયો છે તે નાલિથી નીકળી ગુહસ્થાનકસુધી પહોંચી છે, તેના ઉપઘાતથી લઘુનીત, વડીનીતના રોગ, વાયુ, અને કરમીયા વગેરે રોગો થાય છે, લઘુનીત તથા વડીનીતનું સ્તંભન થાય છે, હર્ષવિકાર તથા પાંડુરોગ વગેરે રોગ થાય છે. પચ્ચીશ નાડિયો જે નાલિથી નીકળી છે તે શ્લેષ્મને ધરે છે, તેના ઉપઘાતથી શ્લેષ્મરોગ થાય છે. નાલિથી પચ્ચીશ નાડિયો નીકળી છે તે પિત્તને ધારે છે તેના ઉપઘાતથી પિત્તનો રોગ થાય છે, નાલિથી દશ નાડિયો નીકળી છે તે વાયુને ધરનારી છે. ઇલાદિક, પુરૂષને સાતસે નાડિયો છે અને સ્ત્રીને છસે ને સિત્તેર નાડિયો હોય છે. નપુંસકને છસે ને એંશી નાડિયો હોય છે તે સર્વ નાડિયોની શુદ્ધિ પ્રાણાયામથી થાય છે.

પ્રાણાયામની જરૂર અને તેનું ફલ.

મન અને પવન બેમાંથી એકનો નાશ થતાં બીજનો નાશ થાય છે. આત્માનો ઉપયોગમાં સ્થિર થવાથી શ્વાસ મંદ મંદ આવે છે ત્યારે મનની પ્રવૃત્તિ પણ મંદ પડી જાય છે. પ્રાણવાયુની સ્થિરતા જેટલા અંશે થાય છે તેટલા અંશે મનની પણ અચળતા થાય છે માટે પ્રાણાયામની જરૂર છે. પ્રાણાયામથી ઇન્દ્રિયો ઉપર લાગેલા મગ્નની શુદ્ધિ થાય છે, શરીરની કાંતિ વૃદ્ધિ પામે છે, આયુષ્યની નિયમિતતા રહે છે, મનની નિર્મલતા થાય છે. વિકલ્પ અપકલ્પ રોકવામાં પ્રાણાયામ સહાયકાર થઈ પડે છે. દિવસે સૂર્યનું પ્રાબલ્ય હોય ત્યારે અને રાત્રીએ ચંદ્રનું પ્રાબલ્ય હોય છે; આપણા શરીરમાં જે પ્રાણવાયુ છે તેનો સંગ્રહ સૂર્ય ચંદ્રની ઉજ્જ્વલતા વા શીતતાની

સાથે રહેલો હોય છે, એ ઉષ્ણતા અને શીતતાની અવસ્થા અમુક અવસરમાં આપણા શરીરમાં ફેલી છે તે જમણી અને ડાબી નાસિકામાંથી નીકળતા પ્રાણવાયુથી માલુમ પડે છે અને તેવી જ જમણી નાસિકાને સૂર્ય સ્વર કહેવામાં આવે છે તે શરીરમાં ઉષ્ણતાનો પોષક છે તેમજ ડાબી નાસિકાને ચંદ્રસ્વર કહેવામાં આવે છે તે શરીરમાં શીતતાનું પોષણ કરે છે દીવસના ભાગમાં સૂર્યકિરણની ઉષ્ણતાથી શરીરમાં વિશેષ ઉષ્ણતાનું પોષણ ન થાય તે માટે શરીરમાં શીતતા રહેવામાં ચંદ્રસ્વર ચલાવવામાં આવે છે રાત્રીના વખતમાં ચંદ્રકિરણની શીતતાથી શરીરમાં શીતતાનું વિશેષ પોષણ અર્થાત્ હંદ ઉપરાત પોષણ ન થાય તે માટે સૂર્ય સ્વર ચલાવવામાં આવે છે કે જેથી શરીરમાં ઉષ્ણતાનો ભાગ રહે અને તેથી બ્રહ્મરની શીતતાથી શરીરને હાનિ ન પહોંચે, જમણી અને ડાબી નાસિકામાં પાંચ તત્ત્વો વહે છે પ્રત્યેક તત્ત્વનો લિંગ લિંગ રંગ છે તે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે અમુક વખતે અમુક તત્ત્વનું શરીરમાં પ્રધાનપણે બળ હોય છે બધી સૃષ્ટિમાં પણ તે તત્ત્વ તે વખતે પ્રધાનપણે વહે છે જગત્માં જે જે તત્ત્વ જે જે વખતે પ્રબળ હોય છે તેની અસર પ્રાણવાયુને થાય છે અને પ્રાણવાયુ પણ તે તે વખતે તેવા રંગવાળું બને છે જેવા આચાર અને વિચારથી મનુષ્યના શરીરમાં ચલન વલન થાય છે, તે તે પ્રમાણે અમુક વખતે અમુક તત્ત્વની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને અમુક તત્ત્વ ઘટવા માટે છે, જગત્માં તત્ત્વોનો સબધ આપણા શરીરની સાથે હોય છે અને તે જમણી અને ડાબી નાસિકાથી આપણે તે તત્ત્વોને પારખી શકીએ છીએ તેથી જગત્માં, મનુષ્યોના આચાર અને વિચારોને તે તે તત્ત્વોદ્ધારા સ્વરોદય જ્ઞાનથી આપણે જાણી શકીએ છીએ જગત્માં થતા ગુણગુણ ફેરફારોને પણ સ્વરમાં વહેતા તત્ત્વોથી આપણે જાણી શકીએ છીએ મહાત્માઓ સ્વર તત્ત્વોથી જગત્નું ભવિષ્ય જાણી શકે છે શરીરમાં રોગની ઉત્પત્તિ પણ પ્રાણની વિકૃતિથી જ થાય છે અમુક વખતે અમુક પ્રાણ પ્રવાહ વહેવા બેઠે છે તે ન વહેવાથી રોગો થાય છે, માટે આપણા તન અને મનને આરોગ્ય રાખનાર પ્રાણવાયુ છે પ્રાણવાયુને ચલાવવાની રીતિ અને તેને સત્તામાં રાખી મરણ મુક્તિ ચલાવવાને માટે પ્રાણાયામની ખાસ જરૂર છે પ્રાણવાયુ હવાને આકર્ષી રાકે છે, કોઈના પ્રાણવાયુને આકર્ષાને તે દ્વારા ચમત્કાર પણ કરી બતાવવામાં આવે છે પ્રાણવાયુનો શરીરમાં અદ્યો બદ્યો પણ પ્રાણાયામના બળથી કરી શકાય છે પ્રાણવાયુની શુદ્ધિ વીર્યની વિકૃતિ પણ સમી જાય છે, પ્રાણની સ્થિતિ શરીરમાં સર્વન છે બરડાની ઠરોડના ભાગમાં તેનો મોટે જથ્થો રહે છે એમ પાશ્વિભાત્ય વિદ્વાનો કહે છે બ્રહ્મરન્ધ્રમાં પ્રાણતત્ત્વનું મુખ્ય સ્થાન છે નાડી તપ્ત્યોનું મુખ્ય

કંઠના મધ્યભાગમાં રહેલું છે તેને વિશુદ્ધિ ચક્ર કહે છે. હૃદયભાગમાં જે નાડી તંતુઓનું ગુંથળું આવેલું છે તેને અનાહતચક્ર કહે છે, જઠરના ભાગમાં જે નાડી તંતુઓનું ગુંથળું આવેલું છે તેને મણિપૂરકચક્ર કહે છે. આંતરડાના ભાગમાં જે તંતુઓનું ગુંથળું આવેલું છે તેને સ્વાધિષ્ઠાનચક્ર કહે છે, ગુદાસ્થાનમાં જે તંતુઓ ઝાળાંરૂપે ફેલાયલા છે. તેને મૂલાધારચક્ર કહે છે, મગજમાંના તંતુઓનાં જળાંથી જે સૂક્ષ્મતંતુ ચક્ર બન્યું છે તેને સહચારચક્ર કહે છે. આ ૫૩ ચક્રમાં પ્રાણવાયુ રહેલો છે, તેમાં મંત્ર વા સંયમ કરવાથી ૫૩ચક્રનું ભેદન થાય છે.

શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથે પ્રાણાયામનો સંબંધ ગણવામાં આવે છે તેનું કળ—એજ છે કે પ્રાણવાયુને પોતાના કબજામાં રાખવાની ટેવ પાડવી.

મનુષ્ય શરીરમાં પ્રાણનું અતિશય દૃશ્યસ્વરૂપ હોય તો તે ફેફસાની હિલચાલજ છે. તે જે બંધ થાય તો ઔદરિક શરીર છૂટી જાય છે. પ્રાણાયામ કરતી વખતે જ્યારે પ્રાણને અંદર ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે બાહ્યના પ્રાણવાયુથી અંદરનાં શરીરનાં તત્ત્વો પોષાય છે અને તેથી ક્ષયરોગ વગેરે ઘણા રોગોનો મૂળમાંથી નાશ થાય છે, છાતીનાં દર્દો વેગથી નાશ પામે છે. મગજના તંતુઓપર પ્રાણવાયુની અસર થતાં તે ઉત્તેજિત થાય છે. બહારથી પ્રાણવાયુને અંદરમાં ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે તે સર્વત્ર નાડીઓમાં પ્રસરી જાય છે અને તેથી શરીરમાંના રક્તની શુદ્ધિ થાય છે. ત્રણ માસ સુધી ત્રણ ચાર વખત એંશી એંશી પ્રાણાયામ કરવાથી શરીરનું કેટલાંક અંશે બદલાવું થાય છે. પૂરક કરતી વખતે બહારનો વાયુ માત્ર લેવા આવતો નથી પણ તેની સાથે બીજાં પણ પ્રાણતત્ત્વ, પોષકતત્ત્વો લેવામાં આવે છે અને રેચક કરતી વખતે શરીરમાંના તમામ ભાગના મલીન પુદ્ગલ પરમાણુસ્કંધોને બહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે. આથી શરીરપર સત્તા ચલાવી શકાય છે અને તમામ વ્યાધિ દુઃખોનો નાશ કરી વિજય મેળવી શકાય છે. પ્રાણાયામથી પ્રાણવાયુને એટલો બધો વશ કરવામાં આવે છે કે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ જેમ આકાશમાં એકવીશમી પાટ ઉપર અધર રહી વ્યાખ્યાન વાંચતા હતા, તેમ આકાશમાં અધર પણ રહી શકાય છે. મેસમેરિઝમ વગેરે પ્રયોગો પણ પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી સાધ્ય થાય છે. એમ અનુભવિયોના સંબંધથી સમજાય છે.

પ્રાણવાયુને યુક્તિથી સાધવો.

પ્રાણવાયુનો નિરોધ હળવે હળવે કરવો જોઈએ. વનમાં રહેનારા હાથી, સિંહ વગેરે ફૂર પશુઓને ધીમે ધીમે યુક્તિથી પકડવામાં આવે છે તો તે વશ થાય છે, પણ ત્વરાથી યુક્તિવિના પકડવામાં આવે છે તો પકડનારનો નાશ

કરે છે, તેમ પ્રાણવાયુને યુક્તિથી હળવે હળવે વરા કરવામા ન આવે તો સાધકને કાસ શ્વાસ વગેરે રોગો થાય છે અને તેનો નાશ થાયછે માટે ગુરુગમપૂર્વક યુક્તિથી હળવે હળવે પ્રાણાયામ કરી પ્રાણવાયુને સાધવો બેઘએ “દૃખાદૃખી સાધે જોગ, પડે પિંડ કે વાધે રોગ” એ વાક્યને સમજી કોઈ પ્રાણાયામના અનુભવી ચોની હોય તેની પાસેથી પ્રાણાયામની વિદ્યા શિખવી બેઘએ પ્રાણાયામની ક્રિયા પુસ્તકમા વાચી એટલે પ્રાણાયામ પોતે કરવા એસી જગુ તે યોગ્ય નથી અવશ્ય ગુરુગમ લેવાની જરૂર છે શરીરમાં ચોરાશી ભતના વાયુઓ છે તે વિક્રે છે ત્યારે ભૂતના જેવા લાગે છે, પણ પ્રાણાયામ કરવાથી ચોરાલી ભતના વાયુઓની વિક્રિયા થતી નથી અને તે વશમા રહે છે

જેમ જે જે પદાર્થો ખાવામા આવે છે તેમજ જે જે પદાર્થો પીવામાં આવે છે તેની અસર મન ઉપર થાય છે અને મનની અસર આત્મા ઉપર થાય છે, તેવીજ રીતે પ્રાણાયામની અગર શરીર તથા મનઉપર થાય છે અને મનની અસર આત્મા ઉપર થાય છે પ્રાણાયામથી શરીર મન અને આત્મા ઉપર સારી અસર થાય છે ઔપધની પેઠે પ્રાણાયામ પાણુ મન અને આત્માની ઉચ્ચ દશામા મદત કરનાર બને છે, જ્ઞાનિયોના મનને પ્રાણાયામ જ્ઞાનમાર્ગમા ઉચ્ચ અસર કરે છે

જ્યા સારી હવા હોય ત્યાં પ્રાણાયામ કરવાની આવશ્યકતા છે, એમ બધી યોગિયો જણાવે છે

પ્રાણાયામનું લક્ષણ

પ્રાણાયામો ગતિચ્છેદ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્મત

રેચક પૂરકચૈવ કુમકચૈતિ સ ત્રિધા-૧ હેમચંદ્ર (૧)

શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિચ્છેદ પ્રાણાયામ (પતંજલિ)

શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ કરવો, નિરોધ કરવો, તેની ગતિને રોકવી, તેને પ્રાણાયામ કહે છે બહારનો વાયુ નસકોરાવાટે અદર લય છે તેને શ્વાસ કહે છે અને અદરની અશુદ્ધ હવા નસકોરાવાટે બહાર નીકળે છે તેને પ્રશ્વાસ કહે છે જે શ્વાસ લેવામા આવે છે તે ફેફસામા ચાલ્યો લય છે અને ત્યાંથી પુન બહાર આવે છે છાતી અને પેટની વચ્ચે પડેને હોય છે તે શ્વાસ લેવાના સમયમા સકોચાઈને નીચે ઉતરે છે યુવાન તદુરસ્ત મનુષ્ય એક મિનિટમા ચઉદવી ૧૮ વખત શ્વાસ લઈ લેકે છે બાળપણમા આ સખ્યા વધારે હોય છે તેમજ માદા માણસને પાત્ર વધારે હોય છે

શ્વાસ વખતે બહારનો વાયુ, નાકમા થઈને ગળાના પાછલા ભાગમાથી કંઠમાં થઈ ફેફસામા લય-છે કંઠમાં જે શ્વાન નળી છે તેની લખાઈ

વીધેનુ વિસર્જન એ તેજ કર્મ છે અપાનવાયુ સાધવાનો મન વૈ છે તેની સિદ્ધિથી અપાનવાયુ વર થાય છે ગુદામાં અપાનવાયુ છે, મૂલા-ધારચક્રનું સ્થાન ગુદા છે, એને ચાર પાખડીઓ છે અને લાલ રંગ છે ચાર પાખડીઓમાં વ, જ, ષ, સ, એ ચાર અક્ષરનો લેખ કરવો તેના સાધ્યથી દેવતા દર્શન આપે છે અપાન વાયુનો રંગ કાળો છે

૩ સમાન-નાભિમધ્યમાં રહે છે ખાધેલા ખીધેલા રમોને સારી રીતે ચલાવી શરીરને પુષ્ટ કરી બધા રસોને તે તે નાડીઓમાં વહેંચી દે છે, આ વાયુનો મન વૈ છે એ ચક્રની દર પાખડીઓમાં ૪ થી તે ૬ સુધી અક્ષર સ્થાપન કરી તેનો લેખ કરવાથી દેવતાઓ દર્શન આપે છે સમાન વાયુનો વર્ણ ધોળો છે

૪ ઉદાન-શરીર નમાવવું, શરીરને ઉંચું કરવું ઇલાહિ તેના મુખ્ય કૃત્યો છે પરા, પરચિતિ અને મધ્યમાં એ ત્રણ રૂપે આન્તર રહેલી જે વાડી તેને ખઠાર વૈખરીરૂપે સ્પષ્ટ કરનાર એવો આ વાયુ કંઠ દેશમાં મુખ્યત્વે રહે છે ઉદાનવાયુનો મન રો છે કંઠમાં વિશુદ્ધ ચક્ર છે તેમાં સોળ પાખડીનું પદ્મ છે અને તે જ્યાં તે ૬ સુધીના અક્ષર-સયુક્ત છે તેની સિદ્ધિથી નિઘાની વૃદ્ધિ થાય છે આ વાયુનો રંગ લાલ છે

૫ વ્યાન-પ્રાણ અપાનને ધારણ કરવામાં મદત કરનાર તે બેનો કુલક કરવો વગેરે કૃત્ય આ વાયુથી થાય છે, આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે આખા શરીરમાં લોહી વગેરેનો સચાર કરાવનાર તથા સ્પર્શન્દ્રિયનો સહાયીભૂત આ વાયુ છે વ્યાનનો હો મન છે તેથી તે વાયુની સિદ્ધિ થાય છે વ્યાનનો રંગ પચરંગી છે, ત્રિમ ઉપર સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર છે, અને તેની ૭ પાખડીમાં વ મ મ ય ર જ એ ૭ અક્ષરનું ધ્યાન ધરવું-આજ્ઞાચક્રનો શ્વેત વર્ણ છે, તેનું સ્થાન બ્રહ્મડી છે, તેનો મન દ છે, તેનાવી દેવતાની સિદ્ધિ થાય છે બ્રહ્મરત્નમાં સદસદલ ચક્ર છે, તેને કોઈ બ્રહ્મરત્ન ચક્ર કહે છે, એમાં વર્ણ માન સમાય છે

નામ નામનો વાયુ ત્વચામાં રહે છે કૂર્મ લોહીમાં રહે છે કૃકર, માત્રમાં રહે છે દેવદત્ત ચરબીમાં રહે છે અને ઘનત્વ હાડકામાં રહે છે અને તેઓના મુખ્ય ક્રમાં, અનુક્રમે ઓડકાર ખાવો, આખો મટકાવવી, હીંક ખાવી, આળસ ખાવી અને સોલ ચડવા વગેરે છે

દરરોજ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ

પ્રથમ નાડિયોની શુદ્ધિ કરવા માટે મત્સ્યોપક પ્રાણાયામ કરવાની વૃત્તિ છે, અને તે માટે પ્રાણાયામનો અભ્યાસ દરરોજ કરવો બેઉએ થો ૧૬

કેટલાક મહાત્માઓ ઉપર પ્રભાણે પૂરક કરી જલંધર બંધ કર્યા પછી બન્ને હાથના બન્ને અંગુઠાથી બન્ને કાન અને બન્ને હાથની બીજી આંગળીઓથી નાક અને બાકીની આંગળીઓથી મુખ બંધ કરી યથાશક્તિ હુંલક કરે છે. પશ્ચાત્ જમણી નાસિકાથી વાયુનું રેચન કરે છે. આને કોઈ પણ મુખીમુદ્રા કહે છે.

૮ **પ્લાવિનીકુંભક**—પદ્માસન વાળી અને છાતીને બહાર કાઢી માથા લાણી બન્ને હાથ લાંબા કરી બન્ને હાથના અંગુઠાના આંગડા એક બીજાને મજબુત લીડી બહારના વાયુને ખેંચી પેટ પૂર્ણ ભરાય એવી રીતે ભરવો. આ હુંલક સાધવાથી અગાધ જલમાં મુખે તરી શકાય છે. લેખકે પ્લાવિનીકુંભકથી બે ત્રણ માણસોને જલમાં તરતા દેખ્યા છે.

મલશોધક પ્રાણાયામ—ધડાથી (ડાબી નાસિકાથી) પૂરક કરી પ્રાણવાયુને ઉદરમાં પૂરવો, નિયમિત સમયમુથી હુંલક કરી તે વાયુને પિંગલાથી હળવે હળવે બહાર કાઢવો. પિંગલાથી પૂરીને હુંલક કરી ધડાથી વાયુને બહાર કાઢવો. આ પ્રભાણે વારંવાર પ્રતિદિન ત્રણ માસ પર્યંત અભ્યાસ કરવાથી મળની શુદ્ધિ થાય છે. સૂચના કે મંદ મંદ વાયુનું રેચન કરવું. બહુ ઉતાવળથી શ્વાસ મૂકવાથી બળ ક્ષય પામે છે. જે નાસિકાથી પૂરક કર્યો હોય તે નાસિકાથી રેચક કરવો નહિ. જે નાસિકાથી રેચક કર્યો હોય તે નાસિકાથી પૂરક કરી શકાય.

આભવૃત્તિ પ્રાણાયામને રેચક કહે છે. આભ્યંતરવૃત્તિ પ્રાણાયામને પૂરક કહે છે અને આભ્યંતરસ્થિરવૃત્તિ પ્રાણાયામને હુંલક કહે છે.

કેવલકુંભકપ્રાણાયામ—શરીરમાં રહેલો વાયુ આકાશની પેઠે સ્થિર રહે, મુખ અને નાસિકાનાં બે નસકોરાં ખુલાં હોય તો પણ શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિ બિલકૂલ હોય નહિ, તેને કેવલકુંભકપ્રાણાયામ કહે છે. આ પ્રાણાયામ સાધ્ય થતાં સુધી સહિતકુંભકનો અભ્યાસ રાખવો.

સહિતકુંભકપ્રાણાયામ—બહારથી ખેંચી લીધેલા વાયુને નાક તથા મુખ બંધ રાખી ફેરસાં તથા પેટમાં ગોંધી રાખવો અને એજ પ્રભાણે શ્વાસથી પવન ખેંચી ઉર્ત પ્રશ્વાસદ્વારા રેચક કરવો. પુનઃ પુનઃ મુખને બંધ કરી વાયુને બહારજ મૂકી રાખવો; એ બે પ્રકારસહિતને સહિતકુંભકપ્રાણાયામ કહે છે. તેમાંના પ્રથમ પ્રકારને પૂરકસહિતકુંભક કહે છે, અને બીજા પ્રકારને રેચકસહિતકુંભક કહે છે.

નિત્યપ્રાણાયામ—પૂરકથી હુંલક યોગણો કરવો અને પૂરકથી રેચક અમણો કરવો. સમજે કે ચાર ગણતાં સુધી પૂરક કર્યો હોય તો હુંલક સોળ સુધી કરવો અને રેચક આઠ સુધી કરવો. ડાબી નાસિકાથી વાયુનો પૂરક

કરી ઉદર દેહસામાં ફુલક કરી જમણી નાસિકાવી રેચક કરવો ૪-૧૬-૮ એમ વધતા વધતા ૨૦-૮૦-૪૦ તેમ જ ૫૦-૧૨૦-૧૦૦ સુધી વધતુ પૂરક ફુલક અને રેચકમાં ઝંકારનું ચિંતવન કરતુ દરોજ ચાર વખત પ્રાણાયામ કરવા એકી વખતે અશી પ્રાણાયામ કરવા, આમ દરોજ ત્રણ ચાર માસ સુધી પ્રાણાયામ કરવાથી નાડીયોની શુદ્ધિ થાય છે

૧ ઉદરમાંથી ઘણા પ્રયત્નપૂર્વક વાયુને નાસિકામાંથી બહાર કાઢવો તેને રેચકપ્રાણાયામ કહે છે

૨ બહારની નાસિકાદ્વારા વાયુને ખેંચીને ગુદાદ્વારપર્યંત પૂરવો, નાસિકમ લમ્બા સ્થિર કરવો, તેને ફુલક કહે છે

૩-૪ એક સ્થાનથી સ્થાનાતરમાં વાયુને લેઈ જવો, તેને પ્રત્યાહાર કહે છે અને તાળવુ નાસિકા તથા મુખદ્વારની વાયુનો નિરોધ કરવો તેને શાન્ત કહે છે શાન્ત અને ફુલકમાં એટલોજ ફેર છે કે ફુલકમાં, નાસિકમ જામાં વાયુને રોકવામાં આવે છે અને શાન્તમાં તેવો નિયમ નથી પણ નીકળવાના સ્થાનોની વાયુને રોકવો તેવો સામાન્ય નિયમ છે

૫-૬ બહારના વાયુનું પાન કરી જ્યે ખેંચી હૃદયાદિકમાં ધારવો તેને ઉત્તર પ્રાણાયામ કહે છે અને તેથી અવળી રીતે નાભિ આદિ નીચા પ્રદેશમાં વાયુને ધારી રાખવો તેને અધરપ્રાણાયામ કહે છે

૭ નાસિકાદ્વારા વાયુને ખેંચી અદર પૂરવો તેને પૂરકપ્રાણાયામ કહે છે રેચકપ્રાણાયામથી ઉદરની વ્યાધિ અને કફનો નાશ થાય છે પૂરક પ્રયામના યોગે શરીરની મુદ્ધિ થાય છે, તથા અનેક રોગોની રાતિ થાય છે

ફુલકપ્રાણાયામ કરવાથી હૃદયક્રમલ વિકસ્વર થાય છે, અદરની ગાંઠ ભેદાય છે, શરીરમાં બળની વૃદ્ધિ થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે, હૃદયના રોગો રામે છે પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામથી સત્તિપાતની શાન્તિ થાય છે ઉત્તર અને અધરપ્રાણાયામની સેવાથી ફુલકની સ્થિરતા થાય છે

ધડા અને પિંગલાના પ્રાણવાયુમાં પિંગલાનો પ્રાણવાયુ પ્રબલ છે અને ધડાનો પ્રાણવાયુ નિર્બલ છે ધડા નાડીનો પ્રાણવાયુ પ્રવાહ, મગજ અને કરોડ રજ્જુરૂપી વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન કરનાર ચતુસ્થાનની ડાળી તરફથી જાય છે અને પિંગલાનો પ્રાણવાયુ તેની જમણી તરફથી જાય છે, તે બન્ને પ્રવાહો અલગ અલગ એકઠા મળે છે જ્યારે કેવળ ફુલક કરનામાં આવે છે ત્યારે અલગ અલગની ઉપ્પત્તા વધવા માટે છે અને તેના ધડા આધારચક્રમાં રહેલી હુડલી ની શક્તિ ઉપર પડે છે, તેથી હુડલિની નાડી સર્પાકારે હોય છે તોપણ સિદ્ધિ થઈ જાય છે અને પ્રાણ સિદ્ધોજ સુપુમ્ણાદ્વારમાં પેસી પ્રત્યેક ચક્રોને બેદતો બેદતો અક્ષર-પ્રમુદી જાય છે, ત્યારે મનોવૃત્તિ રાત થવાની અનેક લાવની

વાસનાઓના સંસ્કારોની નષ્ટતા થાય છે, અને વિવેકબુદ્ધિ કે જેને અન્ય લોકો વિવેકખ્યાતિ કહે છે તે ઉત્પન્ન થાય છે. અક્ષરન્દ્રમાં પ્રાણુ જલ્ય તે માટે સહિતકુંભક અને કેવલકુંભક પ્રાણુયામની અત્યંત આવશ્યકતા છે. મેરુ-દંડમાં જ્યારે પ્રાણુવાયુનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે તે ઉપર ચઢે છે એવો અનુભવ થાય છે; તે વખતે આનંદની છાયાની ઝાંખીનો અનુભવ આવે છે. પૂરક વખતે મૂળબંધ કરવો જોઈએ, અને તે વખતે સર્વ ગુણોને પ્રગટ કરે છું એવો વિચાર કરવો. કુંભક વખતે સર્વ ગુણોને સ્થિર કરે છું એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. રેચક વખતે દુર્ગુણોને કાઢી નાખું છું એવો વિચાર કરવો. કુંભક વખતે જલંધર બંધ કરવો અને રેચક વખતે ઉડીયાન બંધ કરવો. ૩૬ છત્રીશ માત્રાવાળા પ્રાણુયામને ઉત્તમ કહેવામાં આવે છે માટે કનિષ્ઠ પ્રાણુ-યામથી ઉત્તમ પ્રાણુયામ સુધી ચઢવું. ઉત્તમ પ્રાણુયામની સિદ્ધિથી પ્રત્યાહારમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. જઘન્યપ્રાણુયામમાં પરસેવો વળે છે પણ તે પરસેવો હુંછવો નહિ કિંતુ શરીરપર મસળી દેવો. મધ્યમ પ્રાણુયામમાં કંપારી છૂટે છે, ઉત્તમ પ્રાણુયામમાં ચિત્ત થાકી જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણુયામ લોભ વિલોભ ગતિથી, પ્રાતઃકાળે, મધ્યાહ્ને, સાયંકાળે અને મધ્યરાત્રીમાં એંશી એંશી કરવા, એમ સંપૂર્ણ દીવસમાં ૩૨૦ ત્રણસે ને વીશ પ્રાણુયામો જરૂર કરવા જોઈએ. કેટલાક યોગિઓ પૂરક, રેચક અને કુંભક વખતે અર્દ્ધમંત્રનું સ્મરણ કરે છે. પાંચ ઘડી સુધી પ્રાણુયામની સ્થિરતાને ધારણા કહે છે, એક દીવસ સુધી ટકી રહે ત્યારે તે ધ્યાન કહેવાય છે, બાર દીવસ સુધી ટકી રહે ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય છે. એમ કેટલાક અન્ય દર્શનવાળા યોગિયોનો સિદ્ધાંત છે.

પ્રાણુની પ્રવેશ વખતે સ્વાભાવિક ગતિ બાર આંગળની હોય છે. એ બાર આંગળમાંથી એક આંગળની ગતિ ઓછી કરવામાં આવે તો નિષ્કામ-પાણું પ્રાપ્ત થાય છે, એ આંગળ ન્યૂન થવાથી આનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે, ત્રણ આંગળ ન્યૂન થવાથી કવિત્વશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ચાર આંગળ ન્યૂન થવાથી વેચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, પાંચ આંગળ ન્યૂન થવાથી દૂરદષ્ટિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, છ આંગળ ન્યૂન થવાથી આકાશગમનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, સાત આંગળ ન્યૂન થવાથી પ્રચંડવેગ પ્રાપ્ત થાય છે, અષ્ટ આંગુલ ન્યૂન થવાથી સિદ્ધિયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. નવ આંગુલ ન્યૂન થવાથી નવનિધિ પ્રાપ્ત થાય છે, દશ આંગુલ ન્યૂન થવાથી અનેક રૂપો લેવાની શક્તિ પ્રગટે છે અગીયાર આંગુલ ઓછી થવાથી છાયાનો નાશ થાય છે. અને બાર આંગુલ ઓછી થવાથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે. એ તત્ સંબંધી કેટલાક યોગિયો નાસિકાથી અક્ષરન્દ્ર સુધીમાં એકથી તે બાર આંગળ વાયુની ન્યૂનતા ગણે છે. તત્ત્વજ્ઞાનિગમ્યમ્.

સર્વ પ્રાણાયામોમા કેવલ હુલક પ્રાણાયામની વિશેષત શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન કરી છે ત્રિપુટીમા ચતુર્થીએ લક્ષ્ય લગાવી કેવલ હુલક કરવાથી રત્નેગુણ અને તમોગુણનો નાશ થાય છે શ્વાસનથી કેવલ હુલક પ્રાણાયામ કરતાં ચિત્તની સ્થિરતા બહેલી થાય છે આખો મીચી સ્વાધિષ્ઠાનચક્રમા લક્ષ્ય રાખી કેવલ હુલક પ્રાણાયામ કરતા કામની વાસનાઓ શમી જાય છે અને હૃડલીનું ઉત્થાન સહેલું થાય છે

વિપરીત કરણી આસને પ્રાણાયામ કરવાથી નાદ શ્રવણ થાય છે

વિપરીત કરણી આસને ચાર ચાર વખતે ઝેંતી ઝેંતી પ્રાણાયામો ત્રણ બધપૂર્વક કરવાથી સાત દિવસમા નાદ શ્રવણ થાય છે પણ તેમા સૂચના કે પ્રથમથી જેને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ હોય તેને માટે આ કથન છે વિપરીત કરણી આસને કેવલ હુલકના ઉત્તમ પ્રાણાયામ કરવાથી નજી દિવસમા નાદ શ્રવણની રાશ્નિ થાય છે બીજી રીતથી નાદશ્રવણ કરવાનું આસન બતાવે છે પ્રથમ વૃક્ષાસન પાંચ મિનિટ ટકે ત્યાંથીનો અભ્યાસ કરવો વૃક્ષાસન આસને રેચક, પૂરક અને હુલક પ્રાણાયામ કરવા ત્રણ દિવસ સુધી ચાર ચાર વખત ઝેંતી ઝેંતી પ્રાણાયામ કરવાથી નાદશ્રવણ થાય છે અથવા વૃક્ષાસનવડે કેવલ હુલક પ્રાણાયામ દરરોજ ચાર વખત વીશ વીશ કરવા, એમ નજી દિવસ સખત પ્રાણાયામ કરવાથી એકદમ નાદશ્રવણ થયા કરે છે વારવાર નાદશ્રવણ સખળાય છે એવ લેખકનો સ્વાનુભવ છે

આ એ આસનની રીત બતાવી તે પ્રમાણે કેવલ હુલક આદિ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરતા લેખકને ત્રણ દિવસમા નાદ શ્રવણ થયું હતું વલ્લુ અભ્યામીઓને એ પ્રમાણે લેખકે નજી દિવસમા પ્રાણાયામથી નાદ શ્રવણ કરાવ્યું છે અને ભવિષ્યમા કરાવશે પ્રાણાયામ કરનારે ખાર ખાદુ અને તીષ્ણ ખાનું ન લેઈએ, પ્રાણાયામ કરતી વખતે હસવું તથા બોલવું નહિ, પ્રાણાયામના સાધકે નિયમિત આહાર કરવો લેઈએ નિયમિત વખતે ત્રાચન કરવું, નિયમિત બોલવું, નિયમિત ચાલવું પ્રાણાયામ કરનારે અક્ષય્ય પાળવું લેઈએ યોગના પુસ્તકોનું મનન કરવું અને ઉપાધિનાં સ્થાનકો તથા મનુષ્ય પરિચયથી દૂર રહેવું

સુપુમ્ણા લેઠક આસને એક એક વખતે ઝેંતી ઝેંતી પ્રાણાયામ કરવાથી સાત દિવસમા નાદ શ્રવણ થાય છે લેખકનો એ બાબતનો અનુભવ છે આ આસનનું જ્ઞાન ગુરૂમંત્રથી કરવું, યોનિચોક યોગ્યતાવલ્લુ આ આસન બતાવતા નથી ગુરૂની મહા કૃપા થાય તો તેઓ આ આસન બતાવે છે સુપુમ્ણા લેઠક આસને એકમાસ કેવલ હુલક પ્રાણાયામ કરવાથી હૃડલીનું ઉત્થાન થાય છે પણ યાદ રા

ખવું કે પહેલાં જેણે પૂરક, હુંલક અને રેચક પ્રાણાયામ સિદ્ધિ કર્યા હોય તેણે
આ આસનથી કેવલ હુંલક પ્રાણાયામ કરવા. આ આસને કેવલ હુંલક પ્રાણાયામ
કરતાં મૂલાધાર ચક્રમાં લક્ષ્ય રાખવું અને ઉડીયાન બંધ ધારણ કરવો, ખાધા
પહેલાં ઉડીયાન બંધ કરવો. નાલિકમલ પાસે હુંડલી સાડા ત્રણ આંટાવાળી
પડેલી છે તેના ઉપર ઉડીયાન બધપૂર્વક કેવલ હુંલક પ્રાણાયામથી આઘાત
પડે છે તેથી તેનું ઉત્થાન થતાં પ્રાણવાયુ મેરૂદંડમાં પ્રવેશ કરી બ્રહ્મરન્ધ્રમાં
સ્થિર થાય છે અને તેથી સમાધિ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

છાતીના દર્દવાળાએ કેવલ હુંલક પ્રાણાયામ કરવા, પ્રાણવાયુને ફેફસાંમાં
ભરી તેનું રેચન કરવાથી પણ ફેફસાંનું પોપણ થાય છે, ક્ષયરોગ જેવા મહા-
લયંકર વ્યાધિયો પણ પ્રાણાયામથી ટળી જાય છે.

જેનું માથું બહુ દુઃખતું હોય તેણે સૂર્ય નાડીથી પૂરક કરી હુંલક કરવો
અને ડાબી નાસિકાથી રેચક કરવો. વારંવાર એમ દસ દીવસ કરવાથી
મસ્તકના સ્નાયુઓની શુદ્ધિ થશે અને જ્ઞાનતંતુઓને ઉત્તેજન મળશે.
વાયુવિકૃતિ ટળી જશે, પ્રાણાયામ કરનારે ત્રાટકની સિદ્ધિ કરવી.

ત્રાટક.

ત્રાટક બાહ્ય અને અંતર એ બે પ્રકારના છે. બાહ્ય કોઈ વસ્તુમાં એક
સ્થિર દૃષ્ટિથી જોઈ રહેવું, આંખના પલકારા થાય નહિ; પણ આંખમાં પાણી
આવે એટલે થાક ખાવો, પુનઃ ત્રાટકનો અભ્યાસ શરૂ કરવો, ત્રાટક કાળી
વસ્તુ ઉપર કરવાથી આંખોને કોઈ જાતની ઈજા થતી નથી. કેવલ હુંલક
પ્રાણાયામ કરતી વખતે ત્રાટકનો અભ્યાસ વિશેષ ઉપયોગી છે. પ્રથમ પાંચ
મીનીટ, પછે દશ, પન્નર, વીશ, પચ્ચીશ, ત્રીશ, પાંત્રીશ, ચાલીશ, પિસ્તાલીશ,
પચ્ચાશ, પંચાવન, અને સાઠ મિનિટ આદિ એવં ત્રાટકનો અભ્યાસ અવિ-
ચિન્નપણે વધારતા જવું. કેવલ હુંલકપ્રાણાયામ કરતી વખતે પણ આ પ્રમાણે
અભ્યાસની શરૂઆત અને તેટલી સ્થિતિમાં કરવી. પ્રાણાયામ વિના પણ
ત્રાટકનો અભ્યાસ વધારવો. કોઈ કાળા રંગના પુષ્પ ઉપર ત્રાટક કરવો,
વા કોઈ કાગળ ઉપર ઝંકાર લખી આંખના સમાન પ્રદેશે સ્થાપી કલાક
વા અર્ધ કલાક સુધી અભ્યાસ કરવો. કોઈ ઘટ્ટદેવની પ્રતિમા વા સદ્ગુ-
રૂની છબી ઉપર પણ કલાક વા અર્ધ કલાક પર્યંત ત્રાટકનો અભ્યાસ કરવો.
પશ્ચાત્ નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર એક કલાક પર્યંત ત્રાટકનો અભ્યાસ કરવો.
ઝંકારપર પ્રથમ ત્રાટક કરીને નાસિકા ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપન કરતાં ઝંકાર પણ
નાસિકા ઉપર દેખાય, તેમ થાય ત્યારે સમજવું કે હવે ત્રાટકની સિદ્ધિ થઈ.
ત્રાટક કરતી વખતે મનમાં કોઈપણ જાતના વિચાર કરવા નહીં. જે જે વિચારો

આવે તેને દૂર કરવા, આંખને કોઈ પણ ભતની ગરમી ન લાગે તેની સાવ ચેતી રાખવી નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર કેવલકુલક પ્રાણાયામપૂર્વક અભ્યાસ કરવો કેવલકુલક વિના પણ જ્યારે એક કલાક પર્યંત નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર નાટક રહે ત્યારે ત્રિપુટીમાં નાટક કરવો ત્યાં એક કલાક નાટક રહે ત્યારે આંખોની નસોમા જે પ્રાણ વાયુ છે તેની શુદ્ધિ થાય છે અને ત્રિપુટીમાં નાટક કરતાં અધુની નસોની નબળાઈ નાશ પામે છે ચક્ષુની રક્તિ વધે છે અને અધુના રોગ નાશ પામે છે ત્રિપુટીમા કેવલકુલક પ્રાણાયામ કરવાથી મનની શાંતિ દર્શા થાય છે અને નિઃકલ્પસંકલ્પ ક્ષય પામે છે ત્રિપુટીમા એક કલાક પર્યંત કેવલકુલકપ્રાણાયામપૂર્વક નાટક થવાથી ઇષ્ટદેવોના દર્શન થાય છે તેમજ તન્દ્રાવસ્થામા પણ ઇષ્ટદેવનાં અને યોગિયોનાં દર્શન નાય છે

પ્રાણાયામથી રોગને હરવા જોઈએ

શરીરના કોઈ પણ દેશમા પાચ વાયુમાયે કોઈપણ વાયુ વર્તે છે જે સ્થાનમા રોગ થયો તે રોગનો વિનાશ કરવા પ્રથમ પૂરક કરી તે સ્થાનમા લક્ષ્ય રાખી ત્યાં હુલક કરવો, અને મનમા એવો દંઢ સંકલ્પ કરવો કે અમુક રોગનો નાશ થાઓ આમ દંઢ સંકલ્પપૂર્વક વારંવાર પૂરક, હુલક અને રેચક તે ઠેકાણે કરવાથી ત્યાં થએલો રોગ અમુક વખતમાં દૂર થઈ જાય છે અથવા પાંચ પ્રકારના વાયુમાના સ્થાનમાથી અમુક વાયુ જ્યાં રહેતો હોય ત્યાં તે વાયુનો બીજામત્ર પૂરક, હુલકપૂર્વક ગળુવો પણ સચના કે પ્રથમ રોગનો નાશ કરવા સંકલ્પ કરી પછી આ પ્રમાણે વાયુ બીજામત્ર ગળુવો આમ સ્થિતિથી રોગનો અમુક વખતમાં નાશ થાયછે પાંચ પ્રકારના વાયુ વશ કરવા માટે પાંચ પ્રકારના વાયુની ધારણા કરવી જોઈએ

ધારણાનું સ્વરૂપ,

સિદ્ધાસને વા પગાસને એમી હળવે હળવે વાયુને બહાર કાઢી નાસિકાના કાળા છિદ્રથી પ્રાણવાયુને અદર ખેંચી પાદના અગ્રુષ્ઠ મુધી પહોંચે ત્યાંમુધી પૂરવો, પશ્ચાત્ આઘમાં પગના અગ્રુષ્ઠપર મનને રોકવું જ્યાં મન ત્યાં વાયુ એ ન્યાયથી અગ્રુષ્ઠપર મન રોકાતાં વાયુ પાદ ત્યાં રોકાય છે. પશ્ચાત્ અનુક્રમે પગનાં તળીયાં ઉપર મનને રોકવું, પશ્ચાત્ પાનીમાં મનને રોકવું, પશ્ચાત્ ગુદકમાં મનને સ્થાપવું, પશ્ચાત્ જઘામા મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ બનુમાં મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ સાયળમાં મનને રોકવું, પશ્ચાત્ ગુદામા મનને ધારી રાખવું પશ્ચાત્ વિંગમાં મનને ધારી રાખવું, પશ્ચાત્ નાભિમાં મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ હિદરમા મનને સ્થાપવું, પશ્ચાત્ હૃદયમા મનનું સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ કકમાં મનનું સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ ત્રિજ્ઞાપર મનને રોકી રાખવું, પશ્ચાત્ તાલુમાં મનને સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ નાસિકાના અગ્રભાગપર

ચાર પ્રકારનાં મંડલો.

પાર્થિવ, વાઇલ, વાયવ્ય અને આગ્નેય, આ ચાર મંડલો નાસિકાના નસકોરામાં કર્તા છે

૧ પૃથિવીના બીજાથી પરિપૂર્ણ, વજ્રના લાઇનની યુક્ત, ચાર ખુલાવાળું અને તપાવેલા મુવર્ણસમાન પાર્થિવ મંડલ છે પાર્થિવ બીજા જ અક્ષર છે કેટલાક યોગિયો તેને પાર્થિવ બીજ કહે છે ત્રીહેમચદ્રાચાર્યએ કહેને પાર્થિવ બીજ માન્યું છે

૨ અમૃતના ચદ્રમમાન આકારવાળું, વાઇલઅક્ષર વ કારની લાક્ષિત ચદ્રસમ શ્વેત, અમૃત ઝરવારી વ્યાપ્ત થએલું એવું વાઇલ મંડલ છે

૩ તૈલાદિકવી ભિન્નિત કરેલા અજન સમાન ગાઢ શ્યામકાંતિવાળું ગોલાકારવાળું, બિંદુનાં ચિન્હોથી વ્યાપ્ત, દુર્લભ પવન બીજ ચકારની આ સ્થાપિત ચચળ વાયુમંડલ લક્ષુડ

૪ ઉંચી જ્વાલાવી વ્યાપ્ત, બચકર, નહુ ખુલાવાળું, સ્વસ્તિક લાઇનવાળું, અગ્નિના કણિયાસમાન પીતવર્ણિ, અને અગ્નિબીજ રેફ સહિત આગ્નેય મંડલ લક્ષુડ

અત્યંતાભ્યાસના અનુભવથી યોગી આ ચાર મંડલને જાણી શકે છે આ ચારે મંડલમા વહેતો વાયુ અનુક્રમે ચાર પ્રકારનો જાણવો પુરંદર વાયુનો વર્ણુ પીરો છે, સ્પર્શ કંઈક રીત અને ઉષ્ણતાયુક્ત છે અને તે નાસિકાના નિવરને પુરી, ધને અને અણગુણ પ્રમાણુ ખજાર વહન થાય છે

શ્વેતવર્ણુવાળા રીતસ્પર્શયુક્ત અને નીચી દિશાએ ખાર આગુણપ્રમાણુ તાવળથી વહન લેતા વાયુને વૃક્ષવાયુ કહે છે પવન સજક વાયુ કંઈક કંઈક ઉષ્ણ અને કંઈક ઠંડો છે તેનો વર્ણુ કાળો છે અને અદર્શિય છે આગુણ પ્રમાણુ તિશ્ઠાં વહે છે

ખાલસૂર્ય સદૃશ રક્તવર્ણુ અતિ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળો અને વરોળીમાની પેઠે ઉર્ધ્વ ચાર અગ્રુ વહે તે વૃક્ષમજ્જક વાયુ જાણવો

વાયુ વહેતી ઘસતે ફાર્યા

પુરંદર વાયુ વહેતા સ્તબનાદિ કાર્ય કરવા, સારા કાર્ય વૃક્ષ વાયુમા કરવાં, મલિન અને ચચળ કાર્યો પવન વાયુમાં કરાય છે અને વધીકરણાદિ કાર્યા વદ્ધિ સજક વાયુ ચાત્રતી વખતે કરાય છે

વહેતા વાયુમા પ્રદ્ય ફલ

પુરંદર વાયુ વહેતી વખતે સિવર કાવના પ્રત્યોધી મનોવાહિત ફળ વાય છે, તેમજ તે વખતે આરામ, હાલી, અને ગ ત્ય વગેરે જાણતોના કાર્યો

કરતાં ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રશ્ન અથવા પ્રારંભ વખતે વરુણવાયુ વહેતો હોય તો પુત્ર સ્વજન બંધુઓ અને ઉત્તમ વસ્તુઓની સાથે મેળાપ થાય છે.

પ્રશ્ન વા કાર્ય પ્રારંભ સમયે પવન નામનો વાયુ વહેતો હોય તો ખેતી અને સેવા વગેરે કાર્યો ઉત્તમ ફળ આપવા તૈયાર થયાં હોય તો પણ તેનો નાશ થાય છે; તેમજ મૃત્યુ, જાત, ક્ષેત્ર અને ત્રાસ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. ઢઠન વાયુ હોય તો ભય, શોક, રોગ, દુઃખ, વિદ્યવૃન્દપરંપરા અને લક્ષ્મીનાશ, ઇલાદિ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ડાળી અને જમણી નાડીમાં થઈ આ ચારે મંડળમાં પ્રવેશ કરતા વાયુ સર્વે શુભ ફળ દેવાવાળા છે અને-મંડલમાંથી નીકળતા અશુભ ફળ દેનારા બાણુવા. વાયુ જ્યારે મંડલમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે જવાડતો હોવાથી જીવ કહેવાય છે અને મંડલમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે તે મારતો હોવાથી મૃત્યુ કહેવાય છે તેથી-સારાંશ કે ફળ પણ તેવુંજ મળે છે. જ્યારે વાયુ પૂરકરૂપે મંડલમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તે પુછેલા કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. અને જ્યારે વાયુ રેચકરૂપે મંડલમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે પુછેલું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી; આપ્રમાણે વાયુના પ્રવેશ તથા રેચનપરત્વે ફળ બાણુવા યોગ્ય છે.-પ્રાણાયામના અભ્યાસીને આ બાબતની વિશેષ ગમ પડે છે.

શ્વાસનો પ્રકાશ બ્રહ્મટિચક્રથી હોય છે અને તે વંકનાલમાં થઈ નાભિમાં નિવાસ કરે છે અને નાભિથી ઈડા પિંગલાવાટે બહાર નીકળે છે; સુપુમ્બ્લા નાડીવાટે પણ બહાર નીકળે છે.

પ્રાણાયામના બે ભેદ છે. ૧ વ્યવહાર પ્રાણાયામ. ૨ નિશ્ચયપ્રાણાયામ. વ્યવહાર પ્રાણાયામનું ઉપરપ્રમાણે સ્વરૂપ બાણુવું અને નિશ્ચયનયથી પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થવું; સમતા એકતા અને લીનતારૂપે આત્માનું જે પરિણામન છે તેને નિશ્ચય નયથી પ્રાણાયામ કહે છે. વ્યવહારથી જે લીન દશા તેને સમાધિ કહે છે. નિશ્ચયથી તો પરમાત્મસ્વરૂપ સમાધિ બાણુવી. નાભિમાં સોહં શબ્દોનો સ્વયમેવ શ્વાસની સાથે જાપ થાય છે તેને અજપા-જાપ કહે છે. નાભિથી હૃદયમાં વાયુનો સંચાર થતાં રંકારનો પ્રકાશ થાય છે. તેમાં મનની સ્થિરતા થતાં અનેક અશુભ સંકલ્પોનો નાશ થાય છે. નાભિથી સુરતાની દોરી ગગન ગઢમાંલાવવી. ત્રિપુટીમાં સુરતા સાધતાં અનહો ધ્વનિનો પ્રકાશ થાય છે. અનહદ ધ્વનિના અધિષ્ઠાયક દેવતાઓ સાધકનું સ્થિર ચિત્ત દેખી તેની સેવા કરે છે. સાધક યોગીને અનેક પ્રકારની રૂઢિઓ દેખાડે છે, સાધકની દૃષ્ટિએ અનેક અદ્ભુત રૂપો દેખાય છે, પણ સાધક યોગી અનેક પ્રકારની રૂઢિ દેખી ચિત્ત અલાયમાન કરે નહીં;

જે ચલાયમાન થાય નહીં તે જ્ઞાનદશાની સમાધિને પ્રાપ્ત કરે છે નાભિ નીપાસે કુકળીની નાડી છે અને તેની પાછળ વકનાલ છે અને વકનાલ તે દશમા બ્રહ્મરન્ધ્રનો માર્ગ છે તત્તુ ક્યાં સુધી કોઈ પણ આસનની સિદ્ધિ કરી આપ્રમાણે પ્રાણાયામપૂર્વક ત્રાટક કરવાની પ્રાણુવાયુ બ્રહ્મરન્ધ્રમા પ્રવેશે છે અને ત્યાં અનેક પ્રકારના ચમત્કાર જોવામા આવે છે ઉલટી આંખોની ત્રિપુટીમા ત્રાટક કરી પ્રાણુવાયુનો સચાર મન્દ કરવો, ત્રિપુટીમા ત્રાટક કરીને બ્રહ્મરન્ધ્રપર્યંતનો માર્ગ શુદ્ધ કરવો, પશ્ચાત્ ત્રાટક અને કેવલ કુશકેલી બ્રહ્મરન્ધ્રમા સ્થિરતા સાધી આત્મસ્વરૂપમા લીન થવું

પ્રાણાયામ કરનારે મધ, માસ, મદિરા, દુગળી, લસણ, અને કેશી વસ્તુઓ વગેરેનો ત્યાગ કરવો, અવિચિત્તપણે પ્રાણાયામની ક્રિયા કરવી આત્માની નિર્મલતા કરવામાટે અશુદ્ધ-હૃદયકા વિચારોને મનમા આવવા દેવા નહિ નાસ્તિક પુરુષોની સોમનસ ઠરી નહિ ક્યેરા કકામ વગેરે ઉપાધિ જે જે સ્થાનમા જ્યાંથી, જ્યાંથી ચત્તી હોય ત્યાંથી ત્યાંથી દૂર રહેવું પ્રાણાયામ સાધકે મનની પ્રમત્તતા ધારણ કરવી સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો, ચરીરના સર્વ પ્રદેશમા આત્માના અસખ્ય પ્રદેશ વ્યાપી રહેલા છે તેને નિર્મલ કરવા લાવ પ્રાણાયામનો ઉપયોગ રાખવો નાભિની શ્વાસ ઉપડે છે અને નાસિકાદ્વારની બહાર નીકળે છે તેનીસાથે ઝૂં એ મનનો જાપ કરવો, વારવાર દીર્ઘશ્વાસોસ્છ્વાસ લેવાનો અહર્નિશ અભ્યાસ વધારવો, દીર્ઘશ્વાસો છ્વાસ લેવાની ચરીરની શક્તિ ક્ષીણ થતી નથી, હૃદયના રોગ થતા નથી, ગર્ભ કરવામા સ્ફૂર્તિ રહે છે, પ્રાણાયામ કરનારે સુપુસ્થા નાડી આવતા રિમાત્મધ્યાન ધરવું કેટલાક સુપુસ્થાને સરસ્વતી કહે છે, ધૃત્વાને ગંગા કહે છે, પિંગલાને યમુના કહે છે અને ત્રિપુટીને કાશી કહે છે પૂરક પ્રાણાયામને બ્રહ્મા કહે છે, રેચક પ્રાણાયામને મહાદેવ કહે છે કુશક પ્રાણાયામને વિષ્ણુ કહે છે અને ત્રિપુટીને સરસ્વતી તો કાશી કહે છે નિર્બિંભ અને નિરોગી પુરુષમા એક અજોરાત્રીમા એકવીશ હંતર અને જ્યોત્સ્ના મોરગ્રાસનું જનુ આવવું થાય છે

પ્રાણુવાયુની સાધનાથી યોગિયો અન્યોના શરીરમા પ્રવેશ કરે છે પણ તેઓએ અનુક્રમે વેધવિધિ સિદ્ધ કર્વી જોઈએ તે બતાવે છે.

પૂરક ક્રિયાની અંતરમા પ્રાણુવાયુ પુરતા હૃદયકમલનું મુખ નીચુ આવે છે અને સંક્રોચાય છે અને તેજ હૃદયકમલ કુશક ક્રિયાની પ્રકૃતિ વધ ઉર્ધ્વ મુખવાળુ થાય છે પશ્ચાત્ હૃદય કમલના વાયુને રેચકની હવાની હૃદયમાની ખેંચવો અને તેને હૃદય મન્વીને લેટી, બ્રહ્મરન્ધ્રમા

લઈ જવો; ત્યાં સમાધિ થાય છે. કૃતકૃતૂહલ યોગીએ તે પવનને બ્રહ્મરન્ધ્રથી બહાર કાઢી સમાધિથી આકાશના તુલમાં હળવે હળવે વેધ કરવો. વારંવાર અર્કતુલ ઉપર અભ્યાસ કરનારા યોગીએ અર્કતુલ ઉપરથી બ્રહ્મરન્ધ્રમાં અને બ્રહ્મરન્ધ્રમાંથી અર્કતુલ ઉપર લઈ જવો, પછી નઈ. ચંમેલી આદિ પુષ્પો-પર લક્ષ્ય સ્થિર રાખી ત્યાં વેધ કરવો; એમ ત્યાં વારંવાર જવું આવવું. એમ વારંવાર ક્રિયા કરવાથી દૃઢ અભ્યાસ થવા પછી, જ્યારે વરુણ મંડલમાં વાયુ વહેતો હોય ત્યારે, કપૂર, અગર પ્રમુખ સુગંધી પદાર્થોમાં વેધ કરવો. ઇલાદિ સર્વમાં વિજય પ્રાપ્ત કરી પૂર્વોક્ત દર્શિત સર્વમાં વિના ઉદયમે વાયુને જોડવામાં હુશિયાર થઈ સૂક્ષ્મ પક્ષીઓના શરીરોમાં વેધ ક્રિયાનો ઉદયમ કરવો. પતંગ ભ્રમરના શરીરમાં પ્રવેશનો અભ્યાસ કરી મૃગાદિક શરીરોમાં પ્રવેશાભ્યાસ શરૂ કરવો, પશ્ચાત્ એકાગ્રચિત્ત થઈ અને તેમજ ધીર, વીર, જિતેન્દ્રિય, થઈ મનુષ્ય, દોડા, અને હાથી પ્રમુખનાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરવો. પ્રવેશ અને નિર્ગમન કરતાં અનુક્રમે પાપાણની મૂર્તિ અને દેવની પ્રતિમા વગેરેમાં પ્રવેશ કરવો. આપ્રમાણે મૃત્યુ પામેલા જીવોનાં શરીરોમાં ડાખી નાસિકાથી પ્રવેશ કરવો.

અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો વિધિ.

બ્રહ્મરન્ધ્રથી નીકળીને પરકાયમાં અપાનમાર્ગથી પ્રવેશ કરવો. ત્યાં જઈ નાભિકમલનો આશ્રય લેઈ સુષુપ્તના નાડીના માર્ગે થઈ હૃદયકમલમાં જવું. ત્યાં જઈ પોતાના વાયુવડે તેના ગ્રાણના પ્રચારને રોકવો. તે વાયુ ત્યાં એટલેસુધી રોકવો કે તે દેહી દેહચેષ્ટાશૂન્ય થઈ નીચો પડી અન્તર્મુદ્દર્તમાં તે દેહથી વિમુક્ત થતાં પોતાના તરફથી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા પ્રગટ થયે છતે યોગનો જ્ઞાતા, પોતાના દેહની પેઠે તે દેહથી સર્વ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે. અર્ધો દીવસ, યા એક દીવસ સુધી પરના શરીરમાં કીડા કરી બુદ્ધિમાન્ યોગી પાછો આજ વિધિએ પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે. આપ્રમાણે અભ્યાસક્રમથી અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થવાથી મુક્તની પેઠે નિર્લેપપણે રહી ઇચ્છાનુસાર જ્યાં ત્યાં વિચરી શકે છે.

ઉપરપ્રમાણે પરકાયપ્રવેશ બતાવ્યો છે તેની પ્રાપ્તિથી કંઈ આત્મ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. પરકાયપ્રવેશ, વગેરે શિખીને પણ સાધ્ય દશા અષ્ટકર્મથી મુક્ત થવાની રાખવી જોઈએ.

પ્રત્યાહાર.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી મનને ખેંચીને શાંત થએલું મન જેનું હોય એવો યોગી ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયથી મનને પાછું ખેંચવું તેને પ્રત્યાહાર કહે છે

પાત્ર ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે, પ્રાણવાયુને છતવા કરતા પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયમા પ્રવર્તતા મનને આત્મસંસ્પર્શ કરવું એ હુલ્લે છે યોગિયો કહે છે કે વિષયોમાંથી મનને પાછું ખેંચી લેતા નવાં કમા બધાતાં અટકે છે અને જે પૂર્વ બાધેલા હોય છે તેની નિર્જરા થાય છે

પ્રાણાયામનો પૂર્ણ અભ્યાસી વિષયોમાં બટકતા ચિત્તને પાછું ખેંચી રાકવા સમર્થ થાય છે, માટે પ્રાણાયામ પછી પ્રત્યાહારની દરતા બતાવી છે કોઈ એમ કહેશે કે પ્રાણાયામની શી જરૂર છે ? પ્રત્યાહારજ ઉપયોગી છે તેના ઉત્તરમા કથવાનું કે પ્રાણાયામની ભૂમિકા સિદ્ધ થયાવિના યથાયોગ્ય રીતે મનને પાછું ખેંચવાનું બળ પ્રાપ્ત થતું નથી આ સર્વમાં જ્ઞાન યોગની આવશ્યકતા છે, પાચે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને મહણુ કયાં કરે છે, પરંતુ જે પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમા સુખાર્થ થતી બે રાગશુદ્ધિ ટળે તો, વિષયોથી મન પાછું ખેંચાય છે આખ શરી હબરો પદાર્થ દેખાય તો પણ બે તે દૃશ્યપદાર્થોમાં બે રૂચિ ન હોય તો તેથી બધાવાનું થતું નથી પ્રિય અને અપ્રિય હબરો શબ્દ સાલાળવામા આવે પણ બે તેને નન ન મહણુ કરે તો તે શબ્દો સબળાય વા ન સસળાય તો પણ બધાવાનું થતું નથી છતાંથી હબરો પદાર્થો બાધાવિના છુટકો નથી કોઈ પણ બદ્યપદાર્થો જિહ્વાઉપર મકયાવિના છુટકો થવાનો નથી, પાપી આદિ પ્રવાહી પદાર્થો પીધાવિના છુટકો થવાનો નથી, જિહ્વા ઇન્દ્રિયની સાથે લોભ્ય પેય પદાર્થોનો સબધ થવાનોજ, મિઠાદિ રસોનું જ્ઞાનપણુ થવાનું, ત્યારે જિહ્વાનો પ્રત્યાહાર ચીરીતે કરી શકાય ? ઉત્તરમા કહેવાનું કે જે જે પદાર્થોનો જિહ્વાઇન્દ્રિયની સબધ થાય તે તે પદાર્થોના રસોના સ્વાદ પામીને-પણુ મનથી-રૂચિ અંગર અરૂચિ ધારણુ કરવી નહીં, રસોમા મનથી લોલુપતા રાખવી નહિ, આજ પ્રત્યાહારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે નાસિકાથી પણ મુગધી અને હુર્ગધી આવવાનીજ, ત્યારે નાસિકા ઇન્દ્રિયથી શીરીતે પ્રત્યાહાર કરવો ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, નાસિકાથી મુગધ અને હુર્ગધ મહાય તો પણ મુગધના ઉપર રાગ કરવો નહિ અને હુર્ગધના ઉપર અરૂચિ ધારણુ કરવી નહિ તે તે પ્રસન્ને મનની સમતુલ્યતા ધારણુ કરવી, તેજ નાસિકા ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યાહાર સમજવો સ્પર્શઇન્દ્રિયથી સુખકર અને અરૂચિકર સ્પર્શ સ્પર્શાય તો પણ તે બન્નેમાં રૂચિ, અરૂચિ નહિ કરતાં મનની સમતુલ્યતા ધારણુ કરવી. કેટલાક લોકો ઇન્દ્રિયોને છતવા અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને વિષયમાંથી પાછી હલાવવા સખત ઉપાયો લેછે પણ તેઓના વશમા ઇન્દ્રિયો થતી નથી, તેનું કારણુ એ છે કે તેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી હક કરી ઇન્દ્રિયોને વશમાં લેવા પ્રયત્ન કરે છે તે કાળી શકતો નથી આખે કોઈપણુ પદાર્થ દેખાવાનો,—આમાં આખ કે તેમાં રહેલી દેખવાની શક્તિ વા દૃશ્યપદાર્થો એ ત્રણમાંથી એકનો પણ

તે નાશ કરી શકવાના નથી. કદાપિ આંખે કોઈ મોઢ કરનાર વસ્તુ દેખાતાં તેઓ આંખને મીચી દેશે તેથી કંઈ તેઓએ અશ્રુ ઇન્દ્રિયનો વિષય અત્યો કહેવાશે નહીં; જ્યાંસુધી મનમાં પદાર્થો જોવાની વાસના છે ત્યાંસુધી બીજા-લવમાં પણ પુનઃ તે પદાર્થો દેખાવાના અને તેના હિપર રાગ થવાનો. આંખને કદાપિ શેડી નાંખવામાં આવે તોપણ પરભવમાં રૂપોને દેખવાની વાસના ટળવાની નથી; આંખો સર્વ પદાર્થોને જોઈ શકે તેમાં આંખોની ફરજ છે તો આંખોએ તે બાબત શો ગુન્હો કર્યો કહેવાય? અગત્યત કંઈ નહિ. આંખોએ પદાર્થો દેખ્યાબાદ તે પદાર્થોહિપર રૂચિ અરૂચિ તો મન કરે છે; માટે આંખે દેખાતા પદાર્થોનો તેમાં વાંક નથી પણ મનનો વાંક છે. પદાર્થોને દેખી રાગ અને દ્વેષ થાય છે તે મનનો ધર્મ છે; જો મનની સમાન દશા રાખી હરેક પદાર્થો દેખવામાં આવે તો તે પદાર્થોમાં બંધાવાનું થતું નથી. કેટલાક પ્રારબ્ધકર્મને ભોગવતા, જ્ઞાનિયો કાનથી શબ્દો સાંભળે છે તોપણ તેમાં મુંઝાતા નથી. શ્રવણેન્દ્રિયથી સંભળાતા શબ્દોને એક સુખકર વિષયરૂપ માનતા નથી પણ તે શબ્દોના સત્યચાલ અર્થને ગ્રહે છે અને વિવેકદષ્ટિથી અસત્ય અર્થનો ત્યાગ કરે છે, તેથી તેઓ શબ્દવિષયમાં શ્રવણ કરતા છતાં પણ બંધાતા નથી. આત્મજ્ઞાનથી તેઓ સત્યાસત્યનો મનની સમદશા રાખી તોલ કરે છે, આત્મપ્રશંસાના વા શુદ્ધારપોષક શબ્દો સાંભળી રૂચિ કરતા નથી અને કદુ શબ્દો સાંભળી દ્વેષ કરતા નથી, આવી મનની સમદશા મેળવવા માટે તેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે. આપણે શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, અને આત્માના બળ હિપર વિચાર કરીએ. અજ્ઞાનિયોમાં આત્મબળ હોતું નથી, પણ તેઓના શરીરને ઇન્દ્રિયો અને મન ઘસડે છે તેથી તેઓ મનની પ્રમાણે ચાલે છે. મન જે જે હુકમ કરે છે તે તે હુકમોના તાબે ઇન્દ્રિયો ચાલે છે, ઇન્દ્રિયોના બળે શરીરની ક્રિયા થયા કરે છે, તેથી અજ્ઞાનિયો પ્રારબ્ધકર્મ યા અન્યકર્મ ભોગવતાં પણ સદાકાલ ઇન્દ્રિયોના તાબામાં રહે છે અને પોતાના આત્માને તેઓની ઇન્દ્રિયો ગુલામ બનાવે છે. જેવો મનનો હુકમ થાય છે તેવું કાર્ય આત્માને કરવું પડે છે, તેથી અજ્ઞાનિયો સદાકાલ રાગ અને દ્વેષના પંજામાં ફસાયલા રહે છે. તેઓ પોતાના આત્માને ઓળખી શકતા નથી તેથી સાંસારિક સુખ ભોગવવામાંજ જન્મનું સાફલ્ય માને છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી વિષયનું ગ્રહણ કરવું અને મોજમજા મારી ઇન્દ્રિયોના ગુલામ સદાકાલ રહેવું એટલુંજ તેઓ સમજે છે. તેઓ કદાપિ રાજા હોય, વા ધનાઢ્ય હોય, ઠાકોર હોય, વા કોઈ પણ સત્તાને ધારણ કરનારા હોય, તોપણ તેઓ ઇન્દ્રિયોના તાબે રહી સુખને શોધે છે તેથી તેઓ પરતંત્ર છે. અરૂં સુખ ક્યાં છે તે તેઓ જાણી શકતા નથી તેથી તેઓ બ્રાંતિમાં ભૂલી જડ પદાર્થમાં સુખની શુદ્ધિ કલ્પે છે અને તે માટે રાત્રીદિવસ અનેક પ્રકારનાં પ્રાણનાશક સંકટો વેઠે છે તેથી તેઓ

ધન્દ્રિયોના દાસ છે, ધન્દ્રિયોના ચાકરી ઉઠાવનારા છે અને તેઓ ધન્દ્રિયોના વિષયોના લિખારી છે. વિષયોની ભિક્ષાથી કદી શાંતિસુખ મળવાનું નથી તેઓ સદા શાંતિને, ધારણ કરનારા થતા નથી અને તેઓને જ્ઞાનબળ હોતું નથી કસ્તુરિયામૃગની પેઠે તે ભૂલા ભમનારા બળવા જ્ઞાનિ પુરૂષોની ધન્દ્રિયોની જોડે વિષયોનું ચઢણ થાય છે તોપણ તેઓ આત્મજ્ઞાની હોવાથી મન ઉપર સત્તા બળાવે છે અર્થાત્ વિષયો ચઢણ કર્યા છતાં પણ જ્ઞાનિયોના મનમાં વિષયોપ્રતિ રાગ વા દ્વેષ પ્રાય કંઈ પણ થતો નથી, તેથી તેઓ પ્રત્યાહારના સાધક યોગિયો ગણાય છે. અત્ર પ્રશ્ન થશે કે, જ્યારે જ્ઞાનિયોને વિષયો ઉપર રાગ ન હોય તો વિષયોનું ચઢણ તે શા માટે કરે ? ઉત્તરમાં સમજવાનું કે કેવલજ્ઞાનપૂર્વે ચોથા ગુણસ્થાનકમાં ધન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને પ્રારબ્ધકર્મના યોગે ચઢણ કરે છે, તીર્થંકર જેવા ત્રણ જ્ઞાનિ પણ ગૃહાવાસમાં પ્રારબ્ધકર્મના યોગથી સત્ય અને અસત્ય બંને છે, છતાં વિષયોને ચઢણ કરે છે, પણ તે આત્મજ્ઞાની હોવાથી જે જે વિષયો ધન્દ્રિયોથી ચઢણ કરે છે તેમાં રૂચિ વા અરૂચિ ધારણ કરતા નથી તેથી તેઓ મનની ઉદાસીનતા બળવી-અબધ રહી ઉચ્ચ કોટી ઉપર ચઢતા બંધ છે અને જે જે કર્માં ઉદયમાં આવે છે તેને ભોગવીને નિર્ગરે છે, પણ નવાં કર્મ બાધતા નથી આવી તેમની દશામાં ધન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવતાં છતાં પણ તેઓવડે ધન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કરી રાકાય છે પણ જેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના ધન્દ્રિયોનો નિરોધ કરી પ્રત્યાહારતા કરવા માડી છે, તેઓ ઉપરઉપરથી બંને પ્રત્યાહાર કરે છે તેણે જણાય છે, પણ પાંચે ધન્દ્રિયોના વિષયોની સુખવાસના મનમાં રહેલી હોવાથી, ધન્દ્રિયોની વિષયો નહિ કરતા છતાં પણ અન્તરની વાસનાથી બધાય છે અને જ્ઞાનિયો પ્રાર-
ધન્દ્રિયોના વિષયોને ચઢણ કરે છે તો પણ મનની સમાનતાના યોગે નથી તેમ છતાં અજ્ઞાનદશામાં પણ પ્રત્યાહારનું અકામ નિર્ગરાક્રમ થાય છે — આ વાત બાળ છવોમાટે નવી

જ્યારે પ્રશ્ન થશે કે, આત્મજ્ઞાન કરવાથી મનની સમતોલદશા થશે, ત્યારે ધન્દ્રિયોને વશ કરવાની શી જરૂર ? આના ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે, આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ બધા વિના મનનો તાબેદાર મટવાનો નથી જો શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન થયું તો મનમાં પ્રગટતા શુભાશુભ વિચારોને તે રોકવા પોતાની શક્તિ શેરવશે આત્મજ્ઞાન પામીને પણ ધન્દ્રિયોને વશમાં કરવાની આવશ્યકતા છે, કારણ કે વિષયોને છતવામાં જ જ્ઞાનની સફલતા છે આત્મા પોતાનું જ્ઞાન કરીને મનને પોતાના કબજામાં લે છે મન વશમાં આવ્યાથી ધન્દ્રિયો પણ વિષયમાટે પ્રવૃત્તિ કરતી નથી, અર્થાત્ સારાત્ર કે આત્મજ્ઞાન થવાથી, મનની સમતોલદશા રહે છે કોઈ પદાર્થ સુખનો હેતુ જણાતો નથી અને કોઈ પદાર્થ દુઃખનો હેતુ જણાતો નથી તેથી સુખસુદ્ધિ ટળવાથી બાહ્યપદાર્થોને કેખતાં છતાં પણ રાગ થતો નથી અને મનમાં થતી

દુઃખભાવના ટળવાથી આલ્મપદાર્થો ઉપર દ્વેષ પણ થતો નથી. જ્યારે રાગ અને દ્વેષ ન થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો અને મન જીતાયું એમ કહેવામાં કોઈ ભતનો દોષ જણાતો નથી. જ્યારે આત્મજ્ઞાનદશાથી વિષયોની વાસનાનો નાશ થાય છે ત્યારેજ મન જીતાયું કહેવાય છે. આત્મજ્ઞાનવિના ગમે તો સંન્યાસી થાઓ, વાફીર થાઓ પણ પ્રારબ્ધકર્મયોગે ગમે તે પ્રકારે વિષયોના ભોગની બુદ્ધિ થતાં ગમે તે રીતે ભોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. આત્મજ્ઞાન પામીને થએલા ત્યાગિયો આત્મબળથી ઇન્દ્રિયોને તથા મનને પોતાના કબજામાં રાખી શકે છે. પોતાના આત્મજ્ઞાનબળ સામર્થ્યથી મનમાં વિષયોની બુદ્ધિને થતી અટકાવે છે. આત્મજ્ઞાનબળથી વિષયોની વૃત્તિયોના વેગ અટકાવે છે, તેઓ કદાપિ જેમ નદીમાં ઘણું પુર આવવાથી પાન વનસ્પતિની પેઠે નીચા થઈ જાય છે તોપણ જેમ નદીનું પુર ઉતર્યાબાદ પાન વનસ્પતિ પાછી હતી તેવી ઉભી થઈ જાય છે, તેમ ભોગાવલીકર્મરૂપ નદીનું પૂર આવવાથી અને આત્મબળથી તેનો વેગ વિશેષ બળવાન હોવાથી, ભોગાવલીકર્મના તાબે થાય છે; પણ ભોગાવલીકર્મનો વેગ ટળતાં નંદિષેણુ, આદ્રકુમાર અને આષાઢાચાર્યની પેઠે પોતાનું આત્મજ્ઞાનબળ ફોરવી કર્મની સામા યુદ્ધ કરી મનની સમાનતા જળવી રાખી કર્મનો ક્ષયજ કરે છે.

આત્મજ્ઞાનના સામર્થ્ય વિના મિથ્યાત્વદશામાં જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જીતવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ બાળકોને રમતગમતમાંથી ગંધ કરવાની પેઠે કરે છે. જેમ ન્હાના બાળકોનો રમતગમતનો સ્વભાવ હોવાથી તેઓને કોઈ પુરી મૂકે તો તેઓ રૂદ્ધ કરે છે અને છૂટવા ઉદ્ધમ કરે છે.—તેઓને પુરાઈ રહેવું ગમતું નથી. તેઓને છોડી દેવામાં આવે છે તો પાછાં રમતગમતમાં ગુદતાન બની જાય પુરી રાખનારને ગાળો આપે છે. બાળકોને પુરી રાખવાનો ઉદ્દેશ સર્વથા થતો નથી, તેમ અજ્ઞાનિયોનાં મન છે તે ન્હાના બાળકોની પેઠે પાંચ-ઇન્દ્રિય વિષયોમાં રમ્યા કરે છે. જો કોઈ હઠ કરી પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની રમત છોડાવી દે તો તેઓના મનને બીલકૂલ ગમતું નથી. અનેક રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, મન રોક્યું રોકાતું નથી અને છૂટ્યાબાદ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. અજ્ઞાનપણાથી મનને વશ કરનારને ઉદ્દેશ સિદ્ધ થતો નથી, ઉલટું બૂખ્યું મનુષ્ય જેમ બમણું ખાય છે તેમ મન પણ વિષયોમાં બમણી પ્રવૃત્તિ કરે છે. ન્હાના બાળકો જ્યારે મોટી ઉમરવાળા થાય છે, ત્યારે જ્ઞાન થવાથી આલ્યાવસ્થાની રમતગમતમાં રૂચિ કરતા નથી; તેમ પ્રવૃત્તિ પણ કરતા નથી. અને તેમને કોઈ બાલકની રમત રમવાનું કહે તો તે વાતને ધિક્કારી કાઢે છે, તેમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં મનની નીચ દશા હતી તેથી તે વિષયોમાં બલાતકારે પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે, પણ જ્યારે આત્મજ્ઞાનબળ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે મનનું વિષયોમાં પ્રવર્તવું સહેજે બંધ થતું

જાત્ય છે આત્મજ્ઞાનજળની સત્તા વિશેષ હોવાથી મન પણ ઉચ્ચદત્તાવાળુ થાય છે, તેવી તેને વિષયોમા ભટકતું ગમતું નથી અને શુભાશુભ વિષયોપર રાગ વા દ્વેષ થતો નથી મનની સમાનતા પ્રતિદિન વધતી જાય છે અને તેવી બાહ્યવિષયોમા મન ભટકતું નથી, મન આત્માનાં જુલો સમ્મુખ થાય છે અને તેથી તેને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની રમતનમતમા આનંદ પડતો નથી પ્રારબ્ધયોગે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવતા પણ મનમાં ઉદાસીનતા રહે છે અને આત્મજળ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે

“ઇન્દ્રિયોના વિષયોમા મુખ નથી.”

ખરેખર જ્ઞાનિયોને ઇન્દ્રિયોના રૂપાદિ વિષયોમા મુખ નથી, એવો જ્ઞાનજળથી નિશ્ચય થાય છે ઇન્દ્રિયોથી જે જે વિષયો થકાય છે તે ક્ષણિક છે, તેમ ઇન્દ્રિયો પણ ક્ષણિક છે અને ઇન્દ્રિયોથી થતું મુખ પણ ક્ષણિક છે, મન પણ ક્ષણિક છે ક્ષણિક મુખ પણ વસ્તુતઃ દુઃખરૂપ છે, કારણ કે તે મુખ પાછળ દુઃખની પરપરા ભોગવવી પડે છે અને તેમાં રાગ અને દ્વેષાદિક દોષોને સેવવા પડે છે, તેવી પુનઃ પુનઃ કર્મની ગતિ પ્રમાણે જગત્મા સારા ખોટા અવતારો ધારણ કરવા પડે છે મધુબિન્દુ દહાતને અનુસરનારા સાસારિક ભોગોમા જ્ઞાનિ પુરૂષો વિશ્વાસ ધારણ કરતા નથી તરવારની ધાર ઉપર મધુ ઓપડીને તેને આટતા છઠ્ઠા કપાઈ જાય છે તેમ સાસારિક મુખોની અભિલાષામાં અનેક કષ્ટોની પરપરા વેઠવી પડે છે જડ વસ્તુઓમા જડતા રહી છે પરમાણુપરમાણુમા પણ જરામાત્ર મુખ નથી મુખનું સ્થાન આત્મા છે, આત્મામાજ જ્યારે ત્યારે ખરું મુખ પ્રગટવાનું નથી જલ જેમ દૂરથી જલરૂપ દેખાય છે પણ તે શ્રાંતિ છે, તેમ જડ મામા મુખદુઃખની કલ્પના કરવી તે પણ એક જાતની અજ્ઞાનવડે થતી છે અનાદિકાળથી મોહના યોગે જડ વસ્તુઓમા મુખની શ્રાંતિથી માનવ-જડ-વસ્તુઓનો ગુલામ બને છે પોતાનામાં જ અનતમુખ છે બાકી જડ વસ્તુમા મુખને સોવડું તે તો અજવાળાને મૂકી અધારમાં અથડાવા બરોબર છે જે જે વસ્તુઓમા આપણે મુખ માનીએ છીએ તે તે વસ્તુઓની વિચિત્રતા ભેદભેદતામા થઈ જાય છે, માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મુખ નથી, -એમ આત્મજ્ઞાન વતા ત્વરિત સમજાય છે

જે રાષ્ટ્રો શ્રવણ કરવાથી પોતાને મુખ વાય છે તેજ રાષ્ટ્રો શ્રવણ કરવાથી અન્યને દુઃખ થાય છે જેમકે હિંદુઓની સ્તુતિના રાષ્ટ્રો હિંદુઓને મુખ કરનારા છે તેજ રાષ્ટ્રોને સાક્ષી મુસલમાનોને પ્રાય અશ્રધ્ધિ થાય છે જે મૂર્ચ્છુ વિમાન દેખી મનુષ્યને આનંદ વાય છે તેજ વિમાન દેખવા ઉપર શુભકાં મનમાં અશ્રધ્ધિ હોય છે જે મુગધ લેવાની મનુષ્યોને શ્રધ્ધિ હોય છે તેજ મુગધ, મચ્છર વગેરે શુદ્ધ પ્રાણિયોને અશ્રધ્ધિ કર લાને છે

અને તેથી તે અમુક જાતનો મુગંધી ધૂપ કરતાં નાસી જાય છે. જે મિથ્યાત્વ પદાર્થ, એક મનુષ્યને રૂચિકર લાગે છે તેજ પદાર્થ, જ્વરવાળાને અરૂચિકર લાગે છે. કોઈને દૂધપાક ઉપર પ્રેમ હોય છે તો કોઈને તેના ઉપર અરૂચિ પ્રગટે છે. કોઈને કેરીથી સુખ મળે છે તો કોઈને કેરીથી દુઃખ થાય છે. હાથીને હાથીણીનો સ્પર્શ સુખકર લાગે છે, તો મનુષ્યને તે જાતનો સ્પર્શ, અરૂચિકર લાગે છે. કોઈને કોઈ સ્ત્રીનો સ્પર્શ સુખકારી લાગે છે તો તેજ સ્પર્શ અન્ય મનુષ્યને દુઃખકારી લાગે છે. કોઈને કોઈ સ્ત્રીના રૂપ ઉપર રાગ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેજ સ્ત્રીનું રૂપ દેખી કોઈને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈને કોઈના ગાંવા ઉપર રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેજ ગાનાર ઉપર કોઈને અરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે; આ ઉપરથી જોતાં શબ્દાદિક વિષયોમાં જે રૂચિ વા અરૂચિ થાય છે તે વસ્તુતઃ ખરી નથી એમ સિદ્ધ કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ફક્ત અમુક અમુક જ્ઞાન થાય છે. રાગદ્વેષ કરવાનો વિષય તો મનનો છે. માટે જો મનની સમાનતા જાળવવામાં આવે તો ઇન્દ્રિયોથી કંઈ પણ બની શકતું નથી. જ્ઞાનદશા થયા વિના ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં થતા રાગદ્વેષ છતાંતા નથી. જેમ જેમ આત્મજ્ઞાનદશાની બળવત્તા વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ તેમ રાગદ્વેષની વૃત્તિયોની મન્દતા થતી જાય છે. શ્રી ત્રિજ્ઞાની તીર્થંકર મહારાજ ગૃહસ્થાવાસમાં ભોગ ભોગવે અને સામાન્ય મનુષ્ય ભોગ ભોગવે, તેમાં ગૃહસ્થ તીર્થંકરની સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં અનંતગણી નિર્લેપદશા રહેવાની. અનંતાનુબંધી રાગવાળો પુરૂષ સ્ત્રીને ભોગવે અને અપ્રત્યાખ્યાની રાગવાળો પુરૂષ સ્ત્રીને ભોગવે તેમાં અનંતાનુબંધી રાગવાળા કરતાં અપ્રત્યાખ્યાની રાગવાળો અલ્પકર્મ બાંધી શકે, તેમ બનવા યોગ્ય છે. પ્રમાણે અપ્રત્યાખ્યાની કરતાં પ્રત્યાખ્યાની રાગવાળો અલ્પકર્મ બાંધી અને તેના કરતાં સંજ્વલન રાગવાળો ઓછાં કર્મ બાંધી શકે, તે બનવા યોગ્ય છે. જેમ જેમ રાગ રૂપ કામનો રસ ન્યૂન હોય છે તેમ તેમ કર્મબંધ અલ્પ, અલ્પતર બધાય છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ છ પ્રકારની લેશ્યા અને નાંદી લના દષ્ટાંતથી જાણી લેવું. એક પુરૂષને સ્ત્રીની સાથે સંભોગ કરવા અર્થે રાગ છે અને એક સંસારસ્થ જ્ઞાનિને સ્ત્રીની સાથે સંભોગ કરવો રૂચિકર લાગતો નથી; પ્રારબ્ધ કર્મયોગે તે જ્ઞાનિને સ્ત્રી સાથે સંભોગ ક્રિયા કરવી પડી અને પેલા અજ્ઞાનિને પણ સ્ત્રીનો સંબધ થયો તેમાં વિશેષ કર્મ કોણ બાંધે ? ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે પેલો અજ્ઞાની કે જેના હૃદયમાં કામ વ્યાપી રહ્યો છે તેને કર્મ વિશેષ બંધાશે અને પેલા જ્ઞાનિને પ્રારબ્ધયોગે સંભોગ સંબંધમાં અજ્ઞાની કરતાં બહુ ઓછું કર્મ બંધાવવાનું. કારણ કે પેલા અજ્ઞાની જેટલા તહેના પરિણામ ખરાબ નથી. એક શેઠ કે જે દરરોજ દૂધપાકનું જમણું જમે છે તેને દૂધપાક ઉપર અત્યંત રાગ નથી, પણ ક્ષુધા સમાવવા ખાય છે અને

એક લિખારીને દૂધપાક મળતો નવી, પણ દૂધપાક ઉપર અત્યત રાગ છે, શેઠ પણ દૂધપાક ખાય છે અને લિખારી પણ દૂધપાક ખાય છે શેઠના કરતા લિખારીના મનમા દૂધપાક ઉપર અત્યત રાગ છે તેવી શેઠના કરતા લિખારીને કર્મબંધ વિશેષ થવાનો શેઠ કરતા પણ આત્મજ્ઞાનિને દૂધપાક ખાતા કર્મબંધ બિલકૂલ અટપ થવાનો પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો સબંધી આત્મજ્ઞાનિયોને પ્રારબ્ધ કર્મયોગે તે તે વિષયો ભોગવતાં અત્યત અટપકર્મબંધ થવાનો “જ્ઞાનિકો ભોગ સર્વિ નિજરાકો હેતુ હે” આ વાક્યની સાર્થકતા અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોને માટે સબંધી શકે છે, પણ આ વાક્યનો દુરુપયોગ બાળીને, - વિષયભોગ માટે જે કરે છે તે અધ્યાત્મ જ્ઞાનની દૂર રહે છે બાળ શ્વે માટે આ વાત નથી ગૃહસ્થાવાસમાં શ્રી તીર્થકરો ભોગાવલીકર્મ ભોગવતાં છતાં પણ ઘણાં કર્મ ખેરવતા હતા, તેનું કારણ કે વિષયોપર રાગદ્વેષની પરિણતિ અલનત મન્દ હતી અને ઉદાસીન પરિણામ હતા તેવી ઘણાં કર્મ ખેરવતા હતા જેમ એક નાનું બાળક ઢીંગલા ઢીંગલીની રમતમાં અત્યત રાગ ધારણ કરે છે તેજ બાળક જ્યારે મોટી ઉમરનો થાય છે અને જ્ઞાન પામે છે ત્યારે ઢીંગલીની રમત ઉપર તેનો રાગ રહેતો નથી, તેવીજ રીતે ઢીંગલા ઢીંગલીની રમતસમાન સભોગમાં અજ્ઞાનીને અત્યત રાગ જોય છે, પણ તેજ અજ્ઞાની સત્સમાગમના યોગે આત્મજ્ઞાન પામે છે તો સભોગ ઉપર તેનો બિલકૂલ રાગ રહેતો નથી ત્રી આદ્રકુમાર અને નદિ પેણુ પ્રમુખ આત્મજ્ઞાની પુરુષો હતા, તેઓને જ્યાંસુધી ભોગાવલીકર્મ ઉદયમાં નહોતું આવ્યું ત્યાંસુધી તેઓના મનમાં અત્યત વૈરાગ્ય હતો પ્રતિજ્ઞા નવ હતી પણ ભોગાવલીકર્મ ઉદયમાં આવતાં મનમાં જુદી અસર પડી પણ તેમણે આત્મજ્ઞાનબળ ક્રોરંયુ, ભેડે ઉદયની બળવતા વિશેષ હોવાથી મનુનકર્મ સેવવું પડયું, પણ મનમાં તેમણે વૈરાગ્યભાવ ધારણ કર્યા અને ભોગાવલીકર્મ (પ્રારબ્ધકર્મ)નું ભેર ટળતા સભોગક્રિયા છોડી દીધી જ્ઞાનિયો આત્મામાંજ સર્વ નિહિતુમ માને છે તેવી ભોગ ભોગવતાં છતાં ભોગમાં સુખ માની લેતા નથી, તેઓ સમાનભાવને મનમાં ધારણ કરે છે

ભોગપર ચોઠનું દષ્ટાવ

એક કરોડધિપતિ શેઠ હતો તેના ઉપર કોઈ પૂર્વના વૈરને લીધે રા બાળે દોષનો આરોપ મૂક્યો અને દુકમ કર્યો કે શેઠ સાત દિવસ સડાતમાં જઈ નિધાના ટોપવા ઉપાડવા રાત્રના દુકમના આધીન ઘઈ ચેઠ સાત દિવસ પર્વત સડાતમાં જઈ નિધાના ટોપવા ઉપાડવા, તેમાં ચેઠને કઈ રૂચિ પડી નહીં તેમ જ્ઞાનિપુરુષો પણ સભોગને એક સડાસ જેડુ માને છે ઈત્યાં પ્રારબ્ધકર્મ રાત્રના દુકમે કદાપિ વિષય નડાસમાં વિષયના ટોપવા ઉપાડવા પડે છે તોપણ તેમાં તેમને રૂચિ થતી નથી, કારણ કે તેમાં તેમણે તાસ્તિ

કસુખ માન્યું નથી. આજ કારણથી પ્રારબ્ધકર્મના યોગે કદાપિ તેવી કર્મને જ્ઞાનિયો સેવે છે તોપણ તે અલ્પઅલ્પતર રાગના હેતુથી અલ્પતર કર્મ બાધે છે અને ઘણાં કર્મ ખેરવે છે. પશુપંખીઓએ જે વિષયોમાં રૂચિ ધારણ કરી હોય છે તે ઉપર મનુષ્યોની પ્રાયઃ અરૂચિ હોય છે, અને અજ્ઞાનિ મનુષ્યોએ જે કાર્યોમાં-વિષયોમાં સુખ કલ્પ્યું હોય છે તેમાં જ્ઞાનિયોની અરૂચિ હોય છે. કારણ કે અજ્ઞાનિયો કરતાં જ્ઞાનિયોને સત્યસુખનો નિર્ણય ભાસેલો છે, માટે આવી રીતે ઉત્તરોત્તર વિશેષ જ્ઞાનિયોને આત્મામાંજ સત્યસુખનો નિર્ણય થવાથી તેઓને બાહ્યપદાર્થો પર પ્રેમ વા અરૂચિ હોતી નથી. જેમ જેમ આત્માના સ્વરૂપસંબંધી વિશેષતર જ્ઞાન થતું જાય છે તેમ તેમ વિષયલોગની પરિણતિ મન્દ મન્દ થતી જાય છે અને વિષયરૂચિ વિશેષ વિશેષ ભાગે ટળતી જાય છે. જ્ઞાનિયો બાહ્યપદાર્થોમાં ઉપકાર આદિ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે તોપણ તેમનો આત્મા શુદ્ધોપયોગે વર્તવાથી કર્મની નિર્જરા અનંતગણી કરે છે તેથી કર્મબન્ધ, બિલકૂલ અલ્પઅલ્પતર તેઓને બંધાય છે. અર્થાત્ અનંતગુણ ગુણોની નિર્મલતા થતી જાય છે અને યૌગિક કર્મબન્ધ એક બે ત્રણ ચાર આદિ ગણો બંધાય છે. આવી આત્મજ્ઞાનદશાવાળો મનુષ્ય ઘણાં કર્મ ખેરવે છે અને અનંતગુણની શુદ્ધિ કરતો છતો આગળ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ખરી રીતે પ્રત્યાહાર કરી શકે છે.

અજ્ઞાની જીવો બીજાનું સાંભળી વા દેખી ઇન્દ્રિયોના વિષયો લાગ કરવા પ્રતિજ્ઞાઓ ગ્રહણ કરે છે અને તેમાટે અમુક અમુક નિયમોને પાળે છે, હઠથકી ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા તપશ્ચર્યા આદિથી શરીર કૃશ કરી નાખે છે પણ આત્મજ્ઞાનદશા વિના તેઓના મનમાંથી વિષયોની વાસનાનો નાશ નથી. અજ્ઞાનિયો અમુક સંયોગોમાં અમુક વખત પર્યંત સોલ્ગર-પર્લ્લથો પેઠે સંલોગ આદિ લોગોનો બાહ્યથી લાગ કરી શકે છે. પણ મનમાં કાન્નિ વાસના ઉત્પન્ન થતાં અન્તરથી તેઓ લોગી બને છે અને અમુક સંયોગોમાં અમુક વખત આવતાં વ્રતાદિકનો લોપ પણ થઈ જાય છે અને તે પ્રાપ્ત્ય એલા લોગમાંજ સર્વસ્વ સુખનો નિર્ધાર કરે છે. અજ્ઞાની રાગ અને દુષ્ટ વશથી વ્રતનો લોપ કરે છે અને તેમાં લોભુપી બને છે અને જ્ઞાની લોગો વલીકર્મના ઉદ્યેજ લોગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેમાં નિર્લેપ રહે છે. બાહ્યથી બન્નેએ પ્રતિજ્ઞાનો લોપ કર્યો એમ કહેવાય છે, પણ અન્તરથી જ્ઞાન લાગી છે અને અજ્ઞાની બાહ્યથી તેમજ અન્તરથી રાગી છે. અજ્ઞાની બાહ્યથી લોગનો સંયોગ ન થતાં સુધી વા બાહ્યથી પ્રતિજ્ઞા પાળતાં સુધી લાગી ગણાય છે, પણ અન્તરમાં તેનું મન વિષયવેગથી વ્યાપ્ત રહે છે તેથી તે અન્તરનો લાગી નથી, તે માટે તે અન્તરનો (મનનો) પ્રત્યાહાર પણ કરી શકતો નથી. મનનો પ્રત્યાહાર કર્યા વિના અન્ય ઇન્દ્રિયોનો બાહ્યથી કરેલો

પ્રત્યાહાર સદાકાળ માટે ટકતો નથી, ઉલટી વિષયોની વિટખના વૃદ્ધિ પામતી લય છે મનથી પ્રત્યાહાર કરનારા યોગીન્દ્રો અન્ય ઇન્દ્રિયોથી થતી વિષયની પ્રવૃત્તિમાં જે રાગ અને દ્વેષ વાય છે તેનો પણ પ્રત્યાહાર કરી રાકે છે મનનો પ્રત્યાહાર કરવા માટે શ્રી તીર્થકરોએ કહેલા આત્મજ્ઞાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે, તેમજ આત્મજ્ઞાનપૂર્વક આત્મવીર્યની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે જે યોગિયો મનને વત્ત કરી શકે છે, તેજ ખરેખરા પ્રત્યાહારના સાધક ગણાય છે બાકી ઉપર ઉપરથી તો અમુક વખત મુઠ્ઠી અમુક પ્રત્યાહાર કરનારા ઘણા દેખાય છે પણ તેવી કઈ આત્મહિત ઘનું નથી, આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરીને ખરેખરો મનનો પ્રત્યાહાર કરવો જોઈએ

“ મનનો પ્રત્યાહાર ”

મનમા ઉત્પન્ન થતા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા, ઈર્ષ્યા, મૈથુન, નિંદા, વૈર, ઝેર અને અદત્ત, આદિ હોયોને મનમા આત્મબળવડે ઉત્પન્ન ન થવા દેવા, તે મનથી પ્રત્યાહાર કહેવાય છે

ક્રોધ.

અમુક પ્રતિકૂલ સંયોગોમા મનમા ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યાંમુઠ્ઠી મનમા ક્રોધ ચાર પ્રકારવડે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંમુઠ્ઠી તેની અસર આત્મા, વાણી અને કાયા ઉપર થયા કરે છે અને તેવી આત્મા અનતકર્મનો બધ કર્યો કરે છે ક્રોધ મહાપાતકી ચડાલ છે, તપસીઓ પણ ક્રોધ કરીને તપસી ગયા છે મનથી કાંઈ પણ પ્રતિકૂલ દેખાય, જણાય અને સંભળાય તો તુત ક્રોધની અસર આંખ, બકુટી અને લલાટ ઉપર દેખાઈ આવે છે ક્રોધથી ભુદ્ધિની પણ ધાંધલ થાય છે ક્રોધી પુરૂષો ક્રોધ વખતે ક્રોધને મારી નાખે છે, ક્રોધનો નાશ કરે છે, ક્રોધને આપ આપે છે, ક્રોધના આવેશનાં જૂઠું ખોલે છે, જૂની સાક્ષી છે, અછતા રોષ પ્રકારો છે અન્યને ક્રોધાવેશમાં આજ ચઢાવે છે વિશમાં લરીર ઉખળ થાય છે, જોડ થરથરે છે, હઠય ધડકે છે અને મનની તતાયે નાચ થાય છે, મિત્રો પણ ક્રોધથી યનુ બને છે ક્રોધથી સમ-જાતિમાં અગ્નિનો લડકો સળગે છે, અનતભવનાં કરેલ સુખ કૃત્યો પણ હોલ થતા લાય છે માટે ક્રોધનો નાશ કરવા આત્મજ્ઞાનબળથી જમાનું નિતવન કરવું-જમા આદરી.

“ ક્રોધને જીતનાનો ઉપાય. ”

જે જે સંયોગોમા જે જે ક્રોધ પ્રાપ્ત કરવાનો દ્વેષ તે તે વખતે સમતાનું સ્વરૂપ વિનારવું જનાના અમૂલ્ય ગુણો વિચારવા, આત્માનો સદજ સ્વભાવ વિચારતાં ક્રોધનો આવેડ પ્રગટતો ને પ્રગટતો મનદ પડી ઉપધમી લાય છે આત્મજ્ઞાનબળથી જે જે દેવુઓ ક્રોધના બન્યા દ્વેષ તેને નિવરેલ બની જવા આત્માને ક્રોધ ખોલે કહે તો તેમાં આત્માનું કઈ જગુ

નથી. હું આત્મા, હુનિયાથી ન્યારો છું માટે બાહ્યમાં હું નથી; ત્યારે મારે મનમાં ક્રોધ કેમ થવા દેવો જોઈએ ? મહારે મનની સમાનતા જળવવી જોઈએ. ક્રોધ કરવાથી મહને કોઈ પણ જાતનો જરામાત્ર ફાયદો થવાનો નથી, ત્યારે કેમ મનના વિષમ પાસમાં પડીને ક્રોધ કરવો જોઈએ ? અલબત્ત ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધ, અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, અને સંજ્વલનનો ક્રોધ એ ચાર પ્રકારનો ક્રોધ છે. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધ તે જીવે ત્યાંસુધી રહે છે, અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ થએલો હોય તો તે વર્ષસુધી રહે છે. પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ ચાર માસ સુધી રહે છે અને સંજ્વલનનો ક્રોધ પક્ષપર્યંત રહે છે. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધથી નરકગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધથી તિર્યંચની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધથી મનુષ્યની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સંજ્વલનના ક્રોધથી દેવતાની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ચારે પ્રકારના ક્રોધનો ક્ષણે ક્ષણે નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યારે ક્રોધ થાય ત્યારે આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ચિંતવ્યાજ કરવું. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સ્મરણ કરતાં ક્રોધનો વેગ બિલકૂલ શમી જાય છે. પત્થરની શિલા ઉપર સૂર્યનાં કિરણ લાગવાથી શિલા ઉજળ થઈ જાય છે, પણ પાણી રેડતાં શીતલ થઈ જાય છે, તેમ ક્રોધથી મન ઉજળ થઈ જાય છે પણ સમતારૂપ જલના યોગે શીતલ બની જાય છે. ક્રોધાગ્નિની શાંતિ કરવામાટે સમતા જલનું સેવન કરવું. અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક જે જે વખતે ક્રોધ થાય તે તે વખતે આત્મોપયોગનું સ્મરણ કરવામાં આવશે તો ક્રોધના સંસ્કારોનો નાશ થતાં અંતે સંપૂર્ણ તેનો નાશ થશે. અનંતાનુબન્ધીનો અપ્રત્યાખ્યાની થશે, અપ્રત્યાખ્યાનીનો પ્રત્યાખ્યાની થશે અને પ્રત્યાખ્યાનીનો ક્રોધ સંજ્વલનનો ક્રોધ થશે. સંજ્વલન ક્રોધના પણ અસંખ્ય લેહ છે. પણ મન્દ દશા થતાં અંતે સંપૂર્ણ ક્રોધપ્રકૃતિનો નાશ થશે. અનેક ક્રોધનો નાશ કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું, કરે છે અને કરશે. સાધુ ક્રોધને જીતવાના ઉપાયો આદરી આત્માનું ક્રોધરહિત સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવું.

“ માન. ”

આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં માન એક મહાવિદ્ય કરનાર છે. આત્મારૂપ સૂર્યનું દર્શન કરવામાં મેરૂપર્વતની પેઠે માન આડો આવે છે. આત્માનો મૂળ ઉર્ધ્વગમન સ્વભાવ છે અને તેથી તે સિદ્ધસ્થાનમાં જાય છે પણ માનના યોગે ઉલટો આત્મા અધોગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. વિનય, શ્રુત, તપ, અને શીલને હજીનાર માન છે. રાવણ અને કૌરવો જેવા માનના યોગે દુઃખી થઈ આયુષ્ય હારી ગયા અને પરમાત્મપદ સાધી શક્યા નહીં. માનથી ક્રોધની પાસે જ્ઞાન ગુણ વિશેષ હોય છે તોપણ તે લેવાતો નથી. સા-

માન્યતઃ અહકારના આઠ લેહ થાય છે ૩૫, ભતિ, લાભ, તપ, બળ, વિદ્યા, ઐશ્વર્ય અને લક્ષ્મી, એ આઠ બાળતોમાં થતો અહકાર, મનુષ્યોએ આત્મબળથી ટાળવો જોઈએ ઉચ્ચ ભતિમા જન્મ થયો હોય તો પોતાને ઉચ્ચ માને છે અને અન્યોને નીચ માને છે પોતાનું ૩૫ સુદર હોય છે તો અજ્ઞાનથી મનુષ્ય પોતાના ૩૫નો અહકાર ધારણ કરે છે લક્ષ્મી આદિ અનેક પ્રકારના લાભો મળતાં મનમાં બાણે કે અહો ! મહારા જેવા લાભ કોઈને મળતા નથી, અહો ! મહારા સમાન કોઈ નથી તપશ્ચર્યા કરી મનમાં અહકાર કરે કે અહો ! મહારા જેવો તપસ્વી કોણ છે ? અન્યોના કરતા પોતાનું બળ અધિક હોય તો એમ વિચારે કે અહો ! મહારા જેવો કોઈ બળવાન નથી, હું એક સપાટામા સર્વને હરાવી શકુ ઇત્યાદિ અજ્ઞાની જીવ પોતાના બળનું અભિમાન કરે છે વિદ્યાવ્યાસ કરીને અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ ભણી અજ્ઞાની જીવ મનમાં વિદ્યાનો અહકાર કરે છે, અન્ય મનુષ્યોનું માન તોડવાને અનેક યુક્તિયો લડાવે છે, વિદ્યાના ભેદે અન્યોને હલકા પાડે છે, મનમાં કુલજીની પેઠે કુલેલો રહે છે, ઇત્યાદિ વિદ્યાનો અહકાર બાણવો અનેક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળવાથી મનમાં અહકાર ધારણ કરવો તે ઐશ્વર્યમદ કહેવાય છે લક્ષ્મીનું મનમાં અભિમાન ધારણ કરે તે લક્ષ્મીમદ કહેવાય છે અનેક પ્રકારના અહકારો કરવાથી જીવો ચોરાશી લાખ જીવયોનિમા વારવાર અવતાર ધારણ કરી જન્મ, જરા અને મરણના દુખ પ્રાપ્ત કરે છે માનના ભેરથી જીવો પોતાનું વા પારકાનું હિત જોઈશકતા નથી માનવી હિંસા, જાલ, ચોરી, વિશ્વાસઘાત, નિન્દા અને આળ વગેરે અનેક દોષો પ્રાપ્ત થાય છે મનુષ્ય મુકેલા લાકડા અને હાડકાની પેઠે પોતાની સ્થિતિ કરે તેની દશામાં હબરો લડાઈ થઈ અને થશે બાદુબલીને કેવલજ્ઞાન માં પલ્લુ માને વિદ્ય કયું હતું ભરત અને બાદુબલીને લડાવનાર પલ્લુ હતો અનેક મુનિયો માનના લીધે ઉચ્ચ દશામાંથી પડ્યા અને પડે અનેક રાજાઓ માનના યોગે દુખ પામ્યા, પામે છે અને પામશે. ગુણવાળા આત્માને માન અછડ બનાવે છે એક સામાન્ય માણસ જો અહકારવશ થઈ અભિમાનના તોરમાં ન જોલવાનું જોલે છે માનના વશ એવા મનુષ્યો પોતાનું અને પારકાનું અહિત કરે છે ભવિષ્યનાં દુખ અને નુજોતરફ માની પુરૂષ દેખી વકતો નથી માની પુરૂષ ઉચ્ચ જોઈશકતા રે છે અને મનમાં ધારે છે કે જન્મત્માં કૃષ્ણ હુંજ છું માની પોતાનાં માતૃપિતા અને ગુરુઓની આમળ પલ્લુ લણુતા ધારણ કરી શકતો નથી માની પુરૂષ પોતાનો કહ્નો ખરો કરવા બંધ છે માની પુરૂષ પ્રાણનો નાશ કરે છે પલ્લુ પોતાનું માન મૂકતો નથી. માની પુરૂષને કોઈ હિતચિંત્તા આપે છે તો તેને ઝેર જેવી લાગે છે માની પુરૂષ પોતાનામાં માનરૂપ દોષ છે, એમ પોતાની જાણ થો ૧૬

કષ્ટલ કરતો નથી. માની પુરૂષ કરેલા માનને ન્યાયરૂપ ગણે છે. અનેક જીવો માનના દોષમાં મકલાઈ ચતુર્ગતિમાં રખડ્યા, રખડે છે અને રખડશે. સાંસારિક જીવો જે માન મૂકે તો તેઓના આત્માનું કલ્યાણ થાય. માટે જેઓ કલ્યાણ ધારતા હોય તેઓએ માનનો નાશ કરવો જોઈએ. માની પુરૂષ પોતાનીજ પ્રશંસા કરે છે, માની પુરૂષ, અન્યનું ખુરૂં કરવા આક્રી રાખતો નથી. જ્ઞાની પુરૂષનો વિનય કરવામાં માની અચકાય છે. માની મનુષ્ય, ગુણીઓના ગુણો તરફ જોઈ શકતો નથી. માની પુરૂષ પોતાના કરતાં બીજાઓને હલકા ગણે છે. માની મનુષ્ય, તન મન અને ધનની સાર્થકતા કરી શકતો નથી. માન, અમૂલ્ય એવા વિનયગુણનો નાશ કરે છે. માનના ચાર પ્રકાર છે. અનંતાનુબંધી માન, અપ્રત્યાખ્યાની માન, પ્રત્યાખ્યાની માન અને સંજ્વલન માન. આ ચાર પ્રકારનું માન અનુક્રમે, યાવજીવ, વર્ષ, ચંદ્રમાસ, અને પાક્ષિક સ્થિતિને લઈ છે અને અનુક્રમે નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવગતિને આપે છે. નામ અને રૂપમાં માનની પ્રબલ સંતા વર્તે છે. માનથી સદ્ગુરુ, સન્તપુરૂષ અને વડીલોનો વિનય થતો નથી. પોતાની મહત્તાઈ વધારવા માની અન્યોના અવગુણોને જોળીને તેઓને હલકા પાડે છે. માની અન્યનો ગુણ સહન કરી શકતો નથી. માનપર્વત ઉપર ચઢેલો જીવ પોતાનામાં અને પરમેશ્વરમાં પણ છેડું દેખી શકતો નથી. માની પુરૂષ પોતાની પૂર્વની જીવંતીનો ખ્યાલ કરી શકતો નથી. માનીપુરૂષ, દારૂડીયાની પેઠે મનમાં ગમે તે લવ્યા કરે છે. માનીને માનસર બોલાવવામાં ન આવે તો પોતાનું અપમાન માની સામાનું લુંડું કરવા આક્રી મૂકતો નથી. જે લક્ષ્મીનો અહંકારી હોય છે તો તે સવા ગાંધારી આલતો ન હોય, તેમ ચાલે છે. જે વિદ્યાનો અહંકારી હોય તે ગૌતમસ્વામીની પેઠે અન્ય વિદ્વાનોને પોતાના હીસાબમાં ગણતો નથી. અન્ય વિદ્વાનને વખાણે તો પોતાનો મિજબાજ જોઈ દેછે. જે સત્તાનું હોય છે તો મનમાં એમ જાણે છે કે સાક્ષાત્ હું પરમેશ્વર છું એમ અન્ય મનુષ્યોનો નાશ કરવા અનેક પ્રકારના જોરજુલમ કરે છે. જે ના મદ્દ હોય છે તો અન્યોને પોતાનાથી હલકા વારંવાર ગણી તેઓની કરે છે અને પોતાની જાતને વખાણે છે; પોતાની ઉચ્ચ જાતિની પ્રશંસા મરીચિની પેઠે કર્યા કરે છે. પોતે રૂપવાન્ હોય છે તો મનમાં અભિમાન લાવીને મકલાય છે, પોતાના રૂપની પ્રશંસામાં અહંકારી બને છે; આવી અભિમાનની દશા કોઈ પણ રીતે મનુષ્યોને ફાયદાકારક થતી નથી. અભિમાન થવાથી પડી જવાય છે; આવેલા સદ્ગુણોનો પણ અહંકાર નાશ કરે છે. રાજા હોય, પાદશાહ હોય, બૃહસ્પતિ સમાન હોય, અને કુબેર લંડારી જેવા હોય, તોપણ અભિમાનથી પોતાનો નાશ થાય છે એમાં સંશય નથી.

માનનાશ કરવાના ઉપાયો

લઘુતા ધારણ કરવાથી માનનો નાશ થાય છે. પૂર્વના મહત્પુરુષોની આગળ હું સામાન્ય છું, એવી ભાવના ભાવવાથી અહકારનો વેગ ઉતરે છે જે જે પ્રકારથી માન ઉતરે તેવી તેવી ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ. મનમાં ચિંતવવું કે હું તો આત્મા છું તેથી બાહ્યવસ્તુઓની મોટાઈ મહારામાં કદપીને અહકાર કરી શકાયજ નહીં. હું તો અગુરુ લઘુ સ્વભાવવાળો આત્મા છું મહારામાં જ્ઞાનગુણ ઉત્પન્ન થાય તેમાં શુ આશ્ચર્ય છે કે તે સખન્ધી અભિમાન કરવો જોઈએ? અલબત્ત અભિમાન ન કરવો જોઈએ જાતિ અને બાહ્યનું ધન છે તેનાથી હું આત્મા શિષ્ય છું ત્યારે તેનો અભિમાન કરવો એ મૂઠને બિલકૂલ ઘટતો નથી. અનેક લક્ષ્મીપતિયો ધનનો અહકાર કરી આત્મિક સુખ પામ્યા નવી જાતિનો અહકાર કરનારાઓ જો આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરે તો તેઓ જાતિનો અભિમાન કરી રાકે નહીં જાતિ છે તે આત્માની નવી જાતિ તો વર્ણુઆશ્રયી છે માટે તેનો અહકાર કરવો તે ખરેખર અજ્ઞાન છે. બાહ્યનું અનેક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળે તેમાં આત્માનું કઈ પણ તત્ત્વધન નથી, બાહ્યનું ઐશ્વર્ય ક્ષણિક છે રાવણ, રામ, કૌરવ અને પાંડવો જેવા પણ બાહ્યના ઐશ્વર્યથી આત્મિક શાંતિ પામ્યા નવી સિકંદરબાદશાહ જેવા પણ અતે ઘોરમાં દટાયા. ક્ષણિક વસ્તુઓનો અભિમાન કરવો તે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. પૂર્વપુણ્યોએ બાહ્યની ગમે તેવી ઉચ્ચ સત્તા મળે તોપણ જ્ઞાનદષ્ટિથી વિચારતા તેમાં અહકાર કરવાનું કઈ પણ કારણ સમજાતું નથી તન, ધન, અને ક્ષણિક છે આત્મજ્ઞાનથી જોતા સત્તા-આદિ પણ ક્ષણિક સમજાય છે. જ્ઞાન થતા અહકારનું જોર ઘટી જાય છે પોતાનું માન પણ નવી અને માનુ અપમાન પણ નથી, ત્યારે અહકાર શામાટે કરવો જોઈએ? મા કુલી જનારાઓના નામકામ પણ દુનિયામાં રહ્યાં નથી, ઉલટું તેઓ ભગતિમાં જઈ હું ખના ભાગી બન્યા બાહ્યની ઉચ્ચ દશામાં અહકાર ન જોઈએ. અહકાર મનનો ધર્મ છે મનના ધર્મોને આત્માના ધર્મો વા એ અજ્ઞાન છે, માટે મનમાં ઉત્પન્ન થતા અહકારને ટાળતા મન આહારની સિદ્ધિ થાય છે.

માયાનું સ્વરૂપ

માયા (કપટ) જગત્માં અનેક પ્રકારની જન્મમરણની ઉપાધિમાં ફસાવે છે બીજને વા પોતાને ગમે તે રીતે છેતરવાનો મન, વચન, અને કાયાથી પ્રયત્ન કરવો તે કપટ કહેવાય છે. કપટનો ખાલો ખોદે તે પડે એ કહેણી જગત્માં આવે છે તે ખરેખરી સત્ય છે. કપટ કરનાર અનેક પ્રાણીઓનું લૂકું કરીને પોતાનું પણ લૂકું કરે છે. અનાદિકાળથી છવો કપટ કરે

છે, તોપણ કપટથી ક્રોધને શાંતિ થઈ નથી અને થવાની નથી. કપટની જળ રચનાર પોતેજ કપટજળમાં ફસાય છે. અનેક પ્રકારના વિષયોને ઉદ્દેશી કપટ પણ અનેક પ્રકારનું કહેવાય છે. રાજ્યસંબંધી કપટ, ગૃહસંબંધી કપટ, મિત્રસંબંધી કપટ, વ્યાપારસંબંધી કપટ, યુદ્ધસંબંધી કપટ, ભોજનસંબંધી કપટ, ગમનાગમનસંબંધી કપટ, પાનસંબંધી કપટ, વિદ્યાસંબંધી કપટ, હુન્નરસંબંધી કપટ, સ્વભાવવિભાવસંબંધી કપટ, પુત્રસંબંધી કપટ, ધર્મસંબંધી કપટ, ઉપદેશસંબંધી કપટ, સ્વાર્થસંબંધી કપટ, પરમાર્થસંબંધી કપટ, લક્ષ્મીસંબંધી કપટ, ચારિત્રસંબંધી કપટ, શ્રાવકસંબંધી કપટ, અને સાધુ-સંબંધી કપટ, ઇલાદિ અનેક પ્રકારનાં કપટ છે. અનંતાનુબંધી માયા, અપ્રત્યાખ્યાની માયા, પ્રત્યાખ્યાની માયા, અને સંજ્વલની માયા. આ ચાર પ્રકારની માયા, અનુક્રમે નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવગતિની દેનારી છે. અનંતાનુબંધી માયા યાવજીવ રહે છે. અપ્રત્યાખ્યાની માયા વર્ષપર્યંત રહે છે, પ્રત્યાખ્યાની માયા ચાર માસ પર્યંત રહે છે. સંજ્વલની માયા પત્તર દીવસસુધી રહે છે. પ્રથમના કરતાં બીજામાં અને બીજા કરતાં ત્રીજામાં અને ત્રીજા કરતાં ચોથી માયામાં અનુક્રમે અદ્ય અદ્ય કર્મ બંધાય છે. આત્માના અનંતગુણની પ્રાપ્તિમાં કપટ વિઘ્નકારક છે. કપટના પરિણામથી આત્મા, અનંતકર્મની વર્ગણા ગ્રહણ કરે છે. જે જે સમયે કપટના પરિણામ થાય છે તે તે સમયે આત્મા મલીનતાને ધારણ કરે છે. જેવા જેવા કપટના તીવ્ર વા મંદ પરિણામ થાય છે તેવા તેવા તીવ્ર વા મંદ પરિણામે તીવ્ર વા મંદ, કર્મના બંધ પડે છે. કપટના બે લેદ છે. પ્રજ્ઞસ્ત અને અપ્રજ્ઞસ્ત તેમાં અપ્રજ્ઞસ્ત કરતાં પ્રજ્ઞસ્ત કપટ અપેક્ષાએ જરા ઠીક કહેવાય છે. વસ્તુતઃ જોતાં બન્ને પ્રકારનાં કપટ ત્યાગ કરવા લાયક છે, કપટથી સુખી થયો નથી અને થવાનો પણ નથી. કપટના પરિણામયોગે અનેક રનાં તપ, જપ, અને વ્રત વગેરે કરવામાં આવે છે તોપણ તે નિષ્ફલ જાય કપટથી તરવારની ધાર ઉપર નાચવાની પેઠે ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રમાં આવે તોપણ જન્મ જરા અને મરણનાં દુઃખ ટળતાં નથી. આ શુદ્ધ સરલ દશામાં કપટ આહું આવીને ઉભું રહે છે; જ્યાંસુધી કપટ ત્યાંસુધી મનના પરિણામ સરળ રહેતા નથી. આત્માની શુદ્ધ દશાને કપટ ચીરી નાખે છે. કપટથી મોટા મોટા તપસ્વીઓ પણ ઉપરના ગુણસ્થાનકથી નીચે લથડી પડ્યા છે. માન, પૂજા, કીર્તિ, અને સ્વાર્થ આદિ સંયોગોને લેઈ મનમાં કપટ ઉત્પન્ન થાય છે. વિનયરત્ન જેવાએ બાહ્યથી મનોહર ચારિત્ર પાળ્યું પણ મનમાં કપટનો પરિણામ હોવાથી નૃપતિઘાત કરી નરકમાં ગયો. બાહ્યથી ધર્મની અનેક ક્રિયાઓ કરનારા, પણ મનમાં કપટના પરિણામ ધારણ કરનારા અનંત જન્મ, જરા અને મરણના દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે. આ જીવે

સ્વાર્થને માટે અનેક પ્રકારના કપટો કરી હિંસા, ભૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર અને વિશ્વાસઘાત, આદિ કુકર્મો કર્યો પણ હજી તેની શાંતિ થઈ નહીં હજી પણ મનમાંથી કપટભાવ પૂર્ણપણે જતો નથી કોઈ પણ સામાન્ય પ્રસંગમાં પણ કપટ કર્યા વિના આવે નહિ, આવી રિચતિથી મનુષ્ય સસારમાં જન્મ, જરા અને મરણની વૃદ્ધિ કરતો બંધ છે હજી કોણ બંધે ક્યામુધી કપટમાં જીવ પોતાનું જીવન ગાળવે છે જીવ ! બે તું આત્મજ્ઞાનથી સમજે તો, કપટના ક્ષેત્રમાં ફસાય નહિ જ્યારે ત્યારે પણ કપટનો નાશ કરવો બેધએ, કારણ કે તેથી અનતદુઃખ પ્રગટે છે

કપટનાશ કરવાના ઉપાયો

પુદ્ગલ વસ્તુમાં જ્યાંમુધી મહારાપણની શુદ્ધિ થાય છે ત્યાંમુધી કપટ છે જડ પદાર્થોમાં સત્ય સુખ નથી એવો નિશ્ચય કરવો સરલતા ધારણ કરવાની જે કાર્યો કરવાના ધાર્યો હોય છે તે સુખે પાર પડે છે કપટ કરવાથી આત્માનો પરિણામ કપટરૂપ બનવાથી પોતાનું અને પરનું બહુ થતું નથી, માટે જે જે વખતે કપટના વિચારો આવે તે તે વખતે સરલતાના વા આત્માની શુદ્ધ પરિણતિના વિચારો કરી કપટના વિચારો થતા ને થતાજ વારવા અનુક અનુક સયોગોમાં અનુક અનુક કારણપ્રસંગે કપટ થાય તો તે તે વખતે આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ વિચારતું સ્વાર્થની માયામાં દુબની છાયા છે, એવા સત્ય વિચારોના પ્રકાશથી કપટરૂપ અધકારનો નાશ થાય છે, માયારૂપ વિપવલ્લિનો સરલતારૂપ દાતરડાવી નાશ કરવો બેધએ માયારૂપ રાક્ષસીનું ભેર ટાળવું જોઈએ તો આત્માની શુદ્ધદશાદેવીનું સ્મરણ કરવું કે જેથી તુર્ત માયા કરી જશે માયારૂપ સર્વિણીવિપનો નાશ કરવો હોય તો શુદ્ધો રૂપ બળશીમત્રનું સ્મરણ કરવું માયાનું ભેર અજ્ઞાનદશામાં બહુ પ્રવર્તે માટે આત્મજ્ઞાનદલા પ્રાપ્ત કરીને માયાનું ભેર ટાળવું બેધએ સર્વ પ્રકાર વિચાર કરવામાં, સર્વ પ્રકારનું ઓલવામાં અને કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં પણ કપટકળા કરવી યોગ્ય નથી કપટની કળાવી જે વિચારાય બોલાય છે અને જે કાયાવી કરાય છે તેમાં અતે આત્મહિત થતું એમ બહુ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા કરી નહીં પ્રકારનીક્રિયામાં નિર્દેશતા ધારણ કરવી કપટનો ત્યાગ કરતાં પ્રથમ જે કંઈ ખમતુ પડે તે ખમતુ પણ કપટનો કંઈ આદર કરવો નહીં કપટ જરનારાઓ કદી લઘુલાઘવી કળાથી પોતાના કાર્યમાં ફાવી બંધ, તોપણ મન પ્રત્યાહારસાધકે કદી કપટ કરવું નહિ કપટકળાથી થતી હિંસા અતે નાશ પામ્યા વિના રહેતી નથી, માટે અદ્ય એવી પણ આત્મોચ્છતિ કપટનો ત્યાગ કરી કરવી.

લોભ.

સર્વ દોષોનું સ્થાન લોભ છે બે લોભ છે તો અન્ય દોષો પણ આ-

વીને રહે છે જો લોભ ગયો તો સર્વ દોષો પોતાની મેળે નાશ પામે છે. લોભથી મનની અધોદશા થતી જાય છે. લોભના પરવશમાં અનેક જીવો મહા અઘોર કર્મ કરે છે, લોભના ઉદયથી મનુષ્યો લાખો અને કરોડો જીવોની હિંસા કરે છે, મોટા મોટા યોગિયો પણ લોભના ઉદયથી ઉપશમશ્રેણિ ચડીને પણ પડી ગયા. અરે લોભ ! તું મહા દુષ્ટ છતાં મનુષ્યો ત્હને પ્રેમથી ચ્હાય છે, ત્હારી પૂજા જગત્માં અનેક પ્રાણીઓ શ્વાસોચ્છ્વાસે કરી રહ્યા છે, એક રૂપેયો મળતાં જો અને જો મળતાં દશ અને દશ મળતાં સો, હજાર, દશહજાર, લાખ, દશલાખ અને કરોડ આદિ રૂપેયાનો લોભ વધતોજ જાય છે. લોભના પરવશ થએલા માતૃપિતાનો વધ કરે છે અને મિત્રોનો પણ નાશ કરે છે. લોભના પૂજારીઓ દેવગુરૂ અને ધર્મને પણ હિંસામાં ગણતા નથી. લોભથી વશથી નીચની પણ સેવા કરવી પડે છે. અહો ! પોતાને રૂપની પેટી માનનાર વેશ્યા સ્ત્રી એક કોઠીયાને પણ સેવે છે. એક મૂર્ખ પુરૂષની સેવામાં લોભી એવો વિદ્વાન્ મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન ગાળે છે. લોભી પુરૂષ પ્રાણથી ખ્યારા એવા મિત્રનો પણ પલકમાં વિશ્વાસઘાત કરે છે. અરે લોભ ! તું જો જગત્માં ન હોત તો કલેશ, હુસંપ અને મારામારી દેખાત નહિ. અરે લોભ ! ત્હારા વશમાં થએલાને સ્વપ્નમાં પણ સુખ નથી; તેમ છતાં મનુષ્યો ત્હને હૃદયથી કેમ ચ્હાય છે ? અરે લોભ ! ત્હારી શક્તિ તું સર્વ જીવોપર ચલાવે છે તોપણ તેઓ ખિચારા પોતાને પરતંત્ર માનતા નથી, એવી ત્હારી લીલાને કોણ કળી શકે તેમ છે ? અરે લોભ ! તું જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની પણ એકસરખી અવસ્થા કરે છે. અરે લોભ, ત્હારી ઉપર જેણે વિશ્વાસ રાખ્યો તે ખરેખર દેખતો છતો અંધ છે અને સાંભળતો છતો બધિર છે. અરે લોભ ! ત્હારી અધમતાનો પાર આવે તેમ નથી કારણ કે ત્હારા પૂજારીને નરકમાં નિર્ગોદનાં દુઃખ તું આપે છે.

હે લોભ ! ત્હારી અપરંપાર લીલા છે, ત્હારા વશમાં આવેલા પુરૂષો પણ ગરીબમાં ગરીબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી આત્માના સત્યપરાક્રમુખ રહે છે. હે લોભ ! હવે તું દૂર થા; કારણ કે ત્હારી મિત્રતા અનન્તકાળથી દુઃખોળ પ્રાપ્ત કર્યાં છે. હે લોભ ! તું અનેક વેષે મનમાં પેદા આચાર, અને વિચારને બગાડી નાખે છે; ત્હારી અધમતા ઉપર વિચાર કરે ત્હને કરોડ વખત ધિક્કાર આપવો જોઈએ. હે લોભ ! તું જેને વળગે છે તેનો છોડો મહામહેનતે છોડે છે. ત્હારા સંગથી જ્ઞાનિયોનાં જ્ઞાન નાકાં, વ્રતીઓનાં વ્રત નાકાં, અને સત્યવાદિયોનાં સત્ય નાકાં. હે લોભ ! તું મોટા મોટા યોગિઓની કિંમત પણ કોડીની કરી નાખે છે. હે લોભ ! ત્હારા વશમાં આવેલા મનુષ્યો પરમેશ્વરની મૂર્તિયોને પણ ચોરી જાય છે અને વેચે છે તેમજ પ્રભુની મૂર્તિ દ્વારા આજીવિકા ચલાવે છે. હે લોભ ! તું મોટા મોટા યોગિયોને પણ સ્પૃહા

કરાવે છે, મોટા મોટા ધ્યાનીઓને પણ તું ત્હારા દાસ બનાવે છે હે લોભ ! ત્હારા વશમાં આવેલા પ્રાણિયો ચોરી કરે છે, પર્વતનાં ત્રિખરપર ચડે છે અને સમુદ્રના તળીએ પ્રવેશે છે અરે લોભ ! વનસ્પતિ વગેરે એકેન્દ્રિય જીવોમાં પણ તું વાસ કરીને રહો છે હે લોભ ! તું મોહરાજનો અગ્રગણ્ય મુલક છે, જેથી ત્હારાવી સર્વ જીવો ભય પામે છે, પણ અજ્ઞાનના ઉદયે તું સર્વ જીવોને બહાલો લાગે છે હે લોભ ! ત્હારા ઉદયે અનેક જીવો યુદ્ધ વગેરેમાં મર્યા, મરે છે અને મરશે હે લોભ ! ત્હારું નાટક જગત્માં અનાદિ-કાળથી છે અને અનતકાળસુધી રહેવાનું હે લોભ ! ત્હારા પાતમાંથી જે જીવો છૂટ્યા તે ત્રણ જીવનના રાજ થાય છે સ્ત્રીનો લોભ, પુત્રનો લોભ, રાજ્યનો લોભ, વસ્ત્રલોભ, પાનલોભ, પ્રેમલોભ, ધાન્યલોભ, ક્ષેત્રલોભ, ગૃહલોભ, મુવર્ણુલોભ, મુત્રીલોભ, હુકુમલોભ, પદવીલોભ, કીર્તિલોભ, માનપૂજાલોભ, મરાનો લોભ, મહત્તાલોભ, સત્તાલોભ, ભક્તલોભ, શિષ્યલોભ, આશ્ચર્યિકાલોભ, ભોજ્યવસ્તુલોભ, રૂપલોભ, વિદ્યાલોભ, પુસ્તકલોભ, સ્વદેશલોભ, પરદેશ લોભ, વ્યાપારલોભ અને હુમ્મરકળાલોભ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના અપ્રશસ્ય અને પ્રશસ્ય લોભ હોય છે

લોભના ચાર પ્રકાર છે અનતાનુબંધી લોભ, અપ્રત્યાખ્યાની લોભ, પ્રત્યાખ્યાની લોભ અને સંજ્વલનનો લોભ અનતાનુબંધી લોભથી નરક-ગતિમાં જવાય છે, અપ્રત્યાખ્યાની લોભથી તિર્થંચની મતિમાં જવાય છે, પ્રત્યાખ્યાની લોભથી મનુષ્યગતિમાં જવાય છે, સંજ્વલન લોભથી દેવલોકની મતિમાં જવાય છે - આ કાલમાં સર્વ પ્રકારે લોભનો ક્ષય થતો નથી લોભની કરવા યોગ્ય છે

લોભ ત્યાગ કરવાના ઉપાયો

સતોપને ધારણ કરવાથી લોભનો ક્ષય થાય છે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર-જક વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ નારા પામે છે બાહ્યવસ્તુઓમાં મહારાપણની ત્યાગસુધી રહે છે કે જ્યાંસુધી તેમાં ઇષ્ટપણની શુદ્ધિ બંધત રહે છે ત્યારે સતોપની થઈ નવી અને વવાની નવી તેમાં અહમમતાની શુદ્ધિ કરવી યોગ્ય નથી પરવસ્તુઓમાં સુખની શુદ્ધિથી જ લોભ થાય છે, જ્યારે પરવસ્તુઓમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ ટળી જાય છે ત્યારે તે વસ્તુઓ પ્રેમ તોપણ તેમાં રૂચિ વતી નથી આત્માનું સત્સુખ છે તે આત્મામાં રહે છે, ત્યારે ક્ષામાટે અન્ય વસ્તુઓમાં મુઝાવું જોઈએ ? અલબત્ત ન મુઝાવું જોઈએ આત્માની રૂચિ આત્મામાં છે તેમાં જ સુખશુદ્ધિ રાખી રમણતા કરવી જોઈએ. જે જે વખતે લોભના વિચારો હૃદયમાં જે જે વસ્તુઓ સખથી પ્રગટી નીકળે ત્યારે, તેઓને સતોપના વિચારોથી દબાવી દેવા સતો-પના વિચારોમાં એટલી જાંઘી રાખી છે કે તેની આગળ લોભનું કંઈ કંઈ

ચાલતું નથી.—સંતોષરૂપ દેવની આગળ લોભરૂપ પિશાચતું કશું કંઈ ચાલતું નથી. આ દુનિયાના પદાર્થો કોઈના થયા નથી ને થવાના નથી. આજની લક્ષ્મી કોઈ સાથે લેઈ ગયું નથી અને લેઈ જનાર નથી. ક્ષણિક પદાર્થોમાં સત્ય-સુખની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. લોભના વિચારો જેમ જેમ મંદ પડે છે તેમ તેમ સંસારની ઉપાધિ ઘટવા માંડે છે. જડવસ્તુઓને જડરૂપે દેખવાથી તેમાં લોભ થતો નથી. અનાદિકાળથી લોભદશા ચાલી આવે છે અને અજ્ઞાનથી તે ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામે છે; તોપણ આત્મિકજ્ઞાને વિચારતાં લોભનો ઉદય શાંત પડે છે. મોટા મોટા મુનિવરો લોભના ઉદયને રોકી કર્મક્ષય કરી મુક્તિમાં ગયા છે. લોભ ગમે તેવો બળવાન હોય તોપણ તે ક્ષય સ્વભાવવાળો છે તેથી અન્તે તેનો ક્ષય થાય છે. આત્મજ્ઞાનબળથી લોભનો સર્વથા-પ્રકારે ક્ષય કરી શકાય છે. પરવસ્તુઓમાંથી અહંત્વ છૂટતાં જડમાં લોભ થતો નથી. અજ્ઞાનિયો જડવસ્તુઓને લક્ષ્મીરૂપ માને છે પણ જ્ઞાનિ પુરૂષો લક્ષ્મીને નાકના મેલ સમાન ગણે છે. ગમે તે પ્રકારની આલ્લવસ્તુઓમાં મોહ પામતા નથી. જ્ઞાનિ પુરૂષો એમ જાણે છે કે આત્માના શુદ્ધધર્મની જે લક્ષ્મી છે, તેજ આત્માની લક્ષ્મી છે; બાકી જડરૂપ જે વસ્તુઓ છે તેમાં પોતાનું કંઈ પણ નથી; ત્યારે તેમાં લોભ પામવાનું કંઈ પણ પ્રયોજન દેખાતું નથી. રાત્ર અને બાદ-શાહો, પરવસ્તુઓના લોભમાં શ્વાસોચ્છ્વાસ પૂર્ણ કરીને અનેક મૃત્યુ પામ્યા અને પામશે. લક્ષ્મી કોઈની સાથે ગઈ નથી અને જવાની નથી. મનુષ્ય, પોતે આજની લક્ષ્મીને મ્હારી મ્હારી માની વળગી પડે છે પણ લક્ષ્મી કંઈ રહેને વળગતી નથી. જે જડ વસ્તુઓ કંઈ પણ સમજતી નથી તેને પોતાની કેમ માનવી જોઈએ? કારણ કે તે જડ હોવાથી વિભતીય છે. વસ્તુઓ આત્માથી ભિન્ન છે અને ક્ષણિક છે તેને પોતાની કેમ જોઈએ? જે વસ્તુઓ ઇન્દ્રિયોની પેઠે કૃત્રિમ છે તેને પોતાની કેમ જોઈએ? આત્મજ્ઞાનિયો મનમાં થતા લોભને તુર્તજ દૂર કરે છે અને લોભના નાશ કરીને મનઃપ્રત્યાહારને સાધે છે. અનેક પુરૂષો ચાર પ્રકારના લોભ-ક્ષય કરી મુક્તિમાં ગયા અને જશે. મનમાં થતા લોભનો નાશ થઈ છે. જે જે ઉપાયોથી મનમાંથી લોભ જાય તે તે ઉપાયોને અવલંબવા સંતોષગુણની પ્રાપ્તિ કરી પરમશાંતિ મેળવવી.

મમતા.

મનમાં ઉત્પન્ન થતી મમતા વાર્યા વિના મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થતો નથી. મનમાં ઉત્પન્ન થએલી મમતાથી ઇન્દ્રિયોની તદ્દતદ્ધ વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. મનમાં ઉત્પન્ન થએલ મમતાના બળથી ઇન્દ્રિયોપર ઘણી અસર થાય છે અને તે હોડંહોડા કરી મૂકે છે; મનમાંથી મમતા જતાં ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ બંધ પડે છે. માટે પ્રત્યાહારના સાધકે મનમાંથી મમતાને દૂર કરવી

લેઈએ સર્વ સસારના પ્રપચની પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય કારણ મમતા છે જે મમતા હૃદયમાં છે તો પાચે ઇન્દ્રિયોમાંથી એક પણ ઇન્દ્રિય છૂટાઈ નથી અને જે મમતા ગઈ તો પાચે ઇન્દ્રિયો છૂટાઈ એમ સમજી લેવું મમતાના પ્રેર્યા દેવ અને દાનવો પણ યુદ્ધ કરે છે મમતાના માર્યા એક દેવવાળા બીજા દેવવાળાની સાથે લડી મરે છે મમતાના લીધે મનુષ્યભવનું અમૂલ્ય જીવન નાશ પામે છે મમતાના માર્યા મનુષ્યો પોતપોતાનો ગ્રહેલો પક્ષ તાણીને અન્ય પક્ષનું ખડન કરે છે મમતાના માર્યા જીવો સત્યને લખ્યા છતાં પણ અસત્યને ગ્રહણ કરે છે મમતાના યોગે મનુષ્યો ધૃત્તિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે રાત્રીદિવસ અનેક પ્રકારની જખનાઓ કર્યા કરે છે મમતાના માર્યા જીવો અજ્ઞાનમાં અધ થઈ પોતાનું અને પરનું ક'યાણું કરવા સમર્થ થઈ રાકતા નથી મમતાના યોગે જીવો હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વિશ્વાસઘાત, આર-જ, સમારજ, કલેશ, ઝગડા, પ્રપચ, પાખડ, દગાફટકા, હુચ્ચાઈપાપ, ચાપલુચોરી, દાણચોરી, જૂઠી સાક્ષી ભરવી, કપટની બાજી અને કુયુક્તિયો વગેરે અનેક પાપના કૃત્યો કરે છે આખા રાત્રીરને ટેકાવી રાખનાર જેમ વીર્ય છે તેમ સસારના મૂળને ટેકાની રાખનાર મમતા છે

મનુષ્યો કદો વેઠી ગુણો ભેગા કરે છે, ત્યારે મમતારાક્ષસી એક લીલા-માનમાં સર્વ ગુણોનું ભક્ષણ કરી લાય છે વડના બીજની ઉગેલો વડ જેમ ઘાટી ભૂમિને વ્યાપ્ત કરે છે, તેમ એક મમતાના પ્રપચથી સર્વ પ્રપચની કક્ષપના થાય છે મમત્વવડે મનુષ્ય નિ તક થઈને આરભમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે મમત્વ એક મનુષ્ય, ખડું મનુષ્યોના પોષણમાટે અનેક પ્રકારના પાપ કરી દુર્ગતિમાં લાય છે મમતાથી તો જે છે તેને દેખતો નથી પણ રહેને દેખે છે મમતાવાળા મનુષ્યના મનમાં કઈ, વચનમાં કઈ અને માં તો અન્ય પ્રવૃત્તિ દેખાય છે મમતાવાળા અકાર્યમાં વિચાર કયા પ્રવૃત્તિ કરે છે મમતાથી અધ વચ્ચે મનુષ્ય પોતાને ખગે માને છે મહાઈ તે સાર માની અન્યને ધિક્કારે છે મમતામાં મુજાએલો મનુષ્ય મુજા અને સત્ય નું કરવાનું છે, તેનો વિચાર કરી રાકતો નથી મમ યોગે એક મૂર્ખ પાપી પુરુષના પણ દાસ બનવું પડે છે મમતાના મા કેટલાક પુરુષો ગાન બની ગયા, કેટલાક અધોર કર્મ કરી નરકના ગયા મમતાના યોગે ખૂનખાર લડાઈઓમાં કરોડો મનુષ્યો મરે છે, રાન અને રાવણ, પાલવ અને કૌરવ, લખાન અને રૂશિયા વગેરે જે જે લડાઈઓ થઈ તેમાં ખરું કારણ તો મમતા જ છે મમતાના યોગે લાખો રૂપેયા પાસે છતાં મનુષ્ય એક પંસો પણ ખચતો નથી મમતાના યોગે મનુષ્ય, પોતાની જે વસ્તુ ન હોય તેને પણ પોતાની માને છે મમતાથી મનુષ્યોને જડ વસ્તુ ઓના એવો અલભાવ બધાયે છે કે તે ટાળ્યો એકદમ ટળી રાકતો

નથી. લક્ષ્મીની મમતાવાળાને લક્ષ્મી વિના સર્વત્ર શૂન્યતા લાગે છે, સ્ત્રીની મમતા કરનારને સર્વત્ર સ્ત્રીવિના શૂન્યતા લાગે છે. અનેક વસ્તુઓપર થતી મમતાના યોગે મમતાના અનેક ભેદો પડે છે. મમતાવાળો એક કોડીની કિંમતવાળી વસ્તુને પણ કરોડ રૂપૈયાની કિંમત જેવી માને છે. મમતાંધ પુરૂષો પોતાના સ્વાર્થમાં એવા તો મર્યા રહે છે કે તે અન્ય જીવોનું લાલું કરવા જરામાત્ર પણ લક્ષ્ય આપતા નથી. મમતાવંત પુરૂષ, રાત્રી અને દીવસ અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પો કરે છે. મમતાવંત પુરૂષ, હું ને માફ, જ્યાં ત્યાં માની મનની નિર્મલતા કરી શકતો નથી. મમતાવત અનેક જીવો દુર્ગતિ પામ્યા અને પામશે; ખરેખર મમતાનો લાગ કર્યાવિના જીવન ઉચ્ચ થતું નથી.

“મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.”

મમતાનો લાગ કરવો હોય તો સમતાનો આદર કરવો જોઈએ. સમતાના વિચારો આવતાં મમતાના વિચારો તુરત પલાયન કરી જાય છે. કોઈ વસ્તુપર રાગ નહિ તેમ દ્વેષ પણ નહિ આવી સમતાની દશા અંગીકાર કરવાથી અનેક લવની દઢ થએલી મમતાની વાસના જેત જેતામાં આડી જાય છે અને તેથી મનની સમાનતા રહે છે. મમતારૂપ રક્તતા મનની અંદરથી જતાં-સમતાની સ્વચ્છતાથી-મનરૂપ સ્ફટિકની કાન્તિ દેદીપ્યમાન થાય છે. અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય છે એવી કલ્પનાનો નાશ સમતાથી ત્વરિત થાય છે. શુદ્ધ નયમાં રમણ કરનારાઓને દ્વિધાલાવ જણાતો નથી. આ મ્હાફ અને આ ત્હાફ એવી વ્યવહારની કલ્પનામાં સમતાવંત પુરૂષોનું લક્ષ્ય રહેતું નથી. મમતા એ રાક્ષસી છે એમ જાણ્યાબાદ કોણ પુરૂષ કરી શકે? અલગત આત્માર્થી, લવલીરૂ પુરૂષ તો મમતાની છાયામાં જાય જાય નહિ. હે આત્મન! ત્હારે જગત્ની કોઈ પણ વસ્તુપર મ્હારાપણની રાખવી તે યોગ્ય નથી, કારણ કે મ્હારી માનેલી વસ્તુઓમાંથી એક પોતાની થતી નથી. પર વસ્તુને પોતાની માનીને તેની પ્રાપ્તિમાટે અનેક કષ્ટો વેડે છે, પણ અન્તે તે વસ્તુઓ ઉલટી દુઃખની દેનારી થાય છે. મમતાના યોગે જો કોઈ પણ વસ્તુમાં મમતાની વાસના રહી જાય છે, પુનઃ ત્યાં અવતાર ધારણ કરવો પડે છે; મરતી વખતે મમતાવંતનો જીવણો આકુલ વ્યાકુલ થાય છે અને તેથી તેને નીચ યોનિમાં અવતરવું પડે છે; માટે મમતાનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે જે વસ્તુઓપર મમતાલાવ પ્રગટે કે તુરત મનમાં તે તે વસ્તુઓની અસારતા ચિંતવવી અને તે ક્ષણિક વસ્તુઓનાં રૂપાંતરો કેવી રીતે ફેરે છે તેનો વિચાર કરવો; કે જેથી તુર્ત મમતાના વેગો શમી જાય. કોઈ પણ ક્ષણિક વસ્તુઓ મ્હારી નથી આવી હૃદયમાં સતત લાવના એવી લાગ્યા કરવી કે જેથી મમતાનો એક પણ વિચાર હૃદયમાં અસર

કરી શકે નહિ, આમ આત્મજ્ઞાન પૂર્વક સતત અભ્યાસ કરવાથી, ક્ષણે ક્ષણે મમતાની વાસના ઓછી થતા થતા અંતે મમતારહિત દ્રવ્ય મન રહેશે આ પ્રમાણે મમતા દૂર કર્યાથી મન પ્રત્યાહારની સિદ્ધિ થશે

“ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ ”

આત્મધર્મ સાધકોએ ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પરંતુ ઉન્નતિ દેખી આપણે શામાટે ઈર્ષ્યા કરવી જોઈએ? ઈર્ષ્યા કરનાર આ લવમા અને પર લવમા સુખી થતો નથી, ઈર્ષ્યા કરનાર વિનાપ્રયોજને સદાકાલ મનમા બળતો રહે છે, ઈર્ષ્યાળુ પોતે પણ બળે છે અને અન્ય પુરૂષોને પણ બળે છે, ઈર્ષ્યાવત પુરૂષ અનેક દોષોનું આલય બને છે, ઈર્ષ્યાવત પુરૂષોએ જગત્મા અનેક યુક્તિ કર્યા છે અને અઘાપિ કરે છે ઈર્ષ્યાળુ પુરૂષો રાગદ્વેષમા વિશેષતઃ ક્ષમાઈ બંધ છે ઈર્ષ્યાળુ પુરૂષની ઉન્નતિ થતી નથી પણ ઉલટી ત્હેની અવનતિ થાય છે ઈર્ષ્યાળુ પુરૂષ અન્યની ઉન્નતિને દેખી સહન કરતો નથી તેનું કારણ એ છે કે તે પોતાની જ ઉન્નતિ ઇચ્છે છે, ઈર્ષ્યાળુ મનુષ્યો, અન્યની ઉન્નતિ બીલકુલ ખમી રાકતા નથી અજ્ઞાનથી ઈર્ષ્યાનો દોષ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, અજ્ઞાની મનુષ્ય અહમમત્વાધીન થઈ પરવસ્તુમા લયલીન થઈ રહે છે અહ-કારમા અધ થએલા જીવો પોતાની આત્મિક ઉન્નતિ દેખી શકતા નથી ઈર્ષ્યાના યોગે જીવો મોક્ષમાર્ગાભિમુખ થઈ શકતા નથી, ઉલટા વારવાર બાહ્ય-વૃત્તિને સેવી અધોગતિને પ્રાપ્ત કરે છે પારકાની ઉન્નતિને પોતાની માની જે પુરૂષો પ્રમોદલાવને ધારણ કરે છે તેમને સદાકાલ નમસ્કાર જોઈ જાય. જાલસાથે, વક્રીલને વક્રીલસાથે, વિદ્વાનને વિદ્વાનસાથે, વેશ્યાને વેશ્યા-વ્યાપારીને વ્યાપારીસાથે, શિક્ષકને શિક્ષકસાથે, પ્રોફેસરને પ્રોફેસરસાથે, જીને હઠયોગીસાથે, મધને મધસાથે, વાદીને વાદીસાથે, કારીગરને કારી-સાથે, વજાને અન્ય વજાસાથે, અને સ્ત્રીને સ્ત્રીસાથે, પ્રાય ઈર્ષ્યા હોય છે પુરૂષ દાવાનલમા પડેલા જીવો ક્ષણમાત્ર પણ ખરી ગાતિ પામી શકતા નથી ઈર્ષ્યાથી નિરાતે નિદ્રા પણ આવતી નથી ઈર્ષ્યામા ઘેરાયેલા જીવોની સુદ્ધિ રહેતી નથી ધવલ રોકે શ્રીપાલરાજ ઉપર ઈર્ષ્યા કરી પણ ઉલટું પાલનું અહિત કરતા કરતા પોતાનું અહિત થઈ ગયું ખાડે ખોડે તે તેની પેઠે ઈર્ષ્યાળુ પુરૂષ પોતે જ ઈર્ષ્યાના ખાણમા પડીને નીચ અવતાર પામે છે અરે ઈર્ષ્યા! જગત્મા તું જ જ્યાં ત્યાં કલેશ કરાવે છે, જ્યાં ત્યાં વેરઝેરના બીજ દે ઈર્ષ્યા! તું જ વાવે છે, તારા સગમા આવેલા જીવો કદી સુખી થતા નથી અને તે પામર જીવો સદાની ત્રાતિ પામી શકતા નથી, માટે તું ઈર્ષ્યા એક રાક્ષસી સરખી ગણાય છે દે ઈર્ષ્યા! ત્હારી સગતિ ત્રણ કાલમા કોઈને સુખની આપનારી નથી, ત્હારી દુષ્ટતાનું નેટનું વણું કરીએ તેટલું ઓછું છે દે અભાગિણી! ત્હારા આવવાની મોટા મોટા સતપુરૂષો પણ યુક્તિના